

۱۷۲۲۳

۲۹۷۰۵۲۱

ن - ۱ نظام الدین منشی
اخلاق ناصری کا اردو ترجمہ ۱۸۹۱ء

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۲۹۷۵۴۱ - ۱   Accession No. ۱۷۲۴۳
Author نظام الدین - ششی
Title اخلاق ناصری کا اردو ترجمہ ۱۹۹۱ء

This book should be returned on or before the date last marked below.

جامع کمال فضائل انسانی و حاوی کار اخلاق نفسانی عظمیٰ

اخلاق نامہ صری

کا

اُردو ترجمہ

مُصنّف

منشی نظام الدین جلال آبادی

۱۸۹۱ء

مطبع مشرولالاسلام و مدینہ چھپا

THE

"MITRA VILASA" PRESS.

ESTABLISHED IN 1863 A.D.

“मित्र विलास” यन्त्रालय लाहौर

जो इकत्तीस वर्ष से स्थापित है ।

مطبع مترولاس لاہور

جولاء میں ۱۳ برس سے بڑی کامیابی سے جاری ہے

اس کارخانہ میں سب قسم کا کام انگریزی، دیناگری، عربی، فارسی،
گوکھی، شاستری، بنگلہ کشمیری وغیرہ زبانوں اور حرفوں میں
بڑی عمدگی اور صفائی سے ہوتا ہے۔ شہر چھپی، بل چک، رسید،
مختاب رسالہ اخبار، شادی، غمی کے کارڈ، لفافہ وغیرہ کا کام نید
پیلے لال، سرے، سنہرے، روپہرے، نگوں میں بڑی صفائی اور خوبصورتی
سے ہوتا ہے۔ چھاپہ سب سامان ہمیشہ عمدہ ہوتا ہے۔ سستی، منگی، سطح کی
چھپائی ہوتی ہے، زیادہ حال منیجر مطبع ہذا سے یافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔
مطبع مترولاس لاہور شیرانوالہ دروازہ متصل پولیس لین

نافع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ اخلاق ناصری بعبارت اُردو سلیس و لطیف

جبکہ مطلوب اس کتاب کا ایک جزو اجزائے حکمت سے ہے اسلئے پہلے بیان کرنا معنی حکمت کا اور منقسم ہونا اوسکا چند اقسام پر لازم اور ضروری ہو تاکہ معنی اوس چیز کے جسکا اسمیں ذکر اور بحث ہے معلوم ہو جاویں۔ پس بیان کرتا ہوں میں کہ معنی حکمت کے نزدیک اہل دانش کے جاننا ہر چیز کا ہے جیسا کہ اصل میں وہ چیز ہو اور عمل کرنا امور میں جیسا کہ چاہئے بقدر طاقت انسانی کے تا نفس انسانی جس کمال کے حاصل کرنے کی واسطے اسکی اصلی توجہ ہے اوسپر فائز ہو جب معنی حکمت کے یہ ہوتے ہیں حکمت منقسم ہوئی اوپر دو قسم کے ایک علم دوسرا عمل علم خیال کرنا حقیقت ناموجودات کا اور تصدیق کرنا حکام اور لوازم اوسکے کا جیسا کہ نفس الامر میں ہوں عمل کثرت استعمال کا صناعات میں مبادی ظاہر کرنے ایک شے کے قوت سے فعل پر اس بشرط سے کہ وہ حد نقصان سے کمال کو پہنچنے بموجب طاقت بشری کے جو شخص ان دونوں وصفوں سے متصف ہو اسکو حکیم کامل اور انسان فاضل جاننا چاہئے اور نتیجہ اوسکا اعلیٰ درجہ کے مراتب بنی نوع انسان میں شمار کیا جاوے گا۔

اللہ تعالیٰ جشاء نے وصف حکمت میں فرمایا ہے یُؤْفِقُ الْحُكْمَةَ مَنِ كُنَّا وَ مَنْ يُؤْفِقِ الْحُكْمَةَ فَهُوَ أَوْفَى حَيْثُ كُنَّا یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت جسکو چاہتا ہے اور جو شخص دیا گیا ہے حکمت پس تا پایکی بہت جب معنی علم حکمت کے جاننا تمام چیزوں کا ہے جیسا کہ وہ اصل میں ہیں اور کثرت استعمال کے کاموں میں جیسا کہ چاہئے۔ پس

جتنی قسموں پر موجودات منقسم ہے اتنی ہی اقسام پر حکمت منقسم ہے۔
 موجودات دو قسم ہیں ایک وہ کہ وجود انکا موقوف اوپر حرکات ارادی
 اشخاص بشری کے نہو دوسرا وہ کہ وجود انکا تصرف اور تدبیر انسانی پر
 منحصر ہو۔ پس بموجب اس انقسام کے علم احوال موجودات کا بھی دو قسم
 پر منقسم ہوا ایک علم پہلی قسم موجودات کا اسکو حکمت نظری کہتے ہیں
 دوسرا علم دوسری قسم موجودات کا اسکو حکمت عملی کہتے ہیں۔ حکمت نظری
 کے دو قسم ہیں ایک جاننا ان چیزوں کا کہ آمیزش مادہ کی اسکے وجود
 کے واسطے شرط نہو۔ دوسرا جاننا ان اشیاء کا کہ جب تک مادہ انہیں مختلط
 نہو وہ شے موجود نہوسکے اور یہ دوسرا قسم حکمت نظریکا پھر دو قسموں پر
 منقسم ہے۔ ایک وہ کہ اگرچہ آمیزش مادہ کے شرط موجود ہونے اسکے کی
 ہے مگر دریافت اور تصور وجود اسکے کے واسطے اعتبار اختلاط مادہ کا شرط
 نہو۔ دوسرا وہ کہ تصور اور علم اسکا بھی باعتبار اختلاط مادہ کے حاصل ہو
 پس اس سبب سے حکمت نظری تین قسموں پر منقسم ہوئی پہلی قسم
 کو علم باعد الطبیعت کہتے ہیں دوسرے کو علم ریاضی تیسرے کو علم طبعی
 اور ہر ایک ان تینوں علموں سے مشتمل ہیں اوپر چند جزو کے جو بعضے انہیں
 سے مثل اصول کے ہیں اور بعضے بمنزلہ فروع کے۔ اصول پہلے علم یعنی
 علم باعد الطبعی کے دو فن میں ایک جاننا ذات پاک اللہ تعالیٰ کا اور مقرران
 بارگاہ اسکے کا جو اویسے حکم سے وہ مقرب بارگاہ کے سبب اور موجب پیدا
 دیگر موجودات کے ہوئے ہیں مثل عقول اور نفوس کے اور احکام اور
 افعال ان کے۔ اس فن کو علم الہی کہتے ہیں۔ دوسرا فن جاننا امور کلی کا جو
 متعلق احوال موجودات کے ہو اس حیثیت سے کہ وہ موجود میں مثل وحدت
 و کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم اور سوائے اسکے اسکو فلسفہ کہتے
 ہیں۔ فروع علم باعد الطبعی کے چند فروع ہیں مثل معرفت نبوت و امامت
 و احوال عاقبت وغیرہ مثل اسکے۔ اصول علم ریاضی کے چار ہیں پہلا جاننا
 مقادیر اشیاء کا اور احکام اور لوازم مقادیر کا اسکو علم ہندسہ کہتے ہیں۔
 دوسرا جاننا اعداد اور خواص اعداد کا اسکو علم عدد کہتے ہیں۔ تیسرا جاننا
 اختلاف اوضاع اجرام علوی کا نسبت ایک دوسرے کے اور نسبت اجسام
 سفلی کے اور ازہراندہ حرکات اور اجرام کا اور بعد انکے کا اسکو علم ہیئت

کہتے ہیں احکام بخوم کے اس نوع سے خارج ہیں۔ چوتھا جاننا نسبت مؤلف اور احوال اوسکے کا اسکو علم تالیف کہتے ہیں جب اس فن تالیف کو صوت اور آواز کے کام میں لاوینگے باعتبار مناسبت ایک آواز کے دوسری آواز سے اور بمحاطہ مقدار زمانہ حرکت اور سکون اس آواز کی تو اسکو علم موسیقی کہیں گے۔ فروع علم ریاضی کے چند قسم ہیں علم مناظرہ علم مریاء علم جبر و مقابلہ علم جرفیقل وغیرہ اصول علم طبعی کے آٹھ قسم ہیں پہلا جاننا مبادی متغیرات یعنی جو اصل اور بنیاد ہیں واسطے تغیر دینے کے مثل زمان و مکان و حرکت و سکون اور نہایت و لا نہایت وغیرہ اسکو اسماء طبعی کہتے ہیں دوسرا جاننا جسم بسیط و مرکبہ اور احکام بسایط علوی اور سفلی کا اسکو اسماء اور عالم کہتے ہیں تیسرا جاننا ارکان و عناصر کا اور تبدیل ہونا صورت کا اوپر ملوہ مشترک کے اسکو عالم کون اور فساد کا کہتے ہیں چوتھا جاننا موجبات اور سباب پیدا ہونے حوادث ہوائی اور اراضی کا مانند رعد و برق و صاعقہ و باران و تبرق و زلزلہ وغیرہ مثل اسکے اسکو آثار علوی کہتے ہیں۔ پانچواں جاننا اشیاء مرکبات اور کیفیت ترکیب اوسکے کا اسکو علم معادن کہتے ہیں۔ چھٹا جاننا جسم نامیہ اور نفوس اور قوتوں اوسکے کا اسکو علم نبات کہتے ہیں ساتواں جاننا اُن اجسام کا جو بھکت ارادی متحرک ہیں اور مبادی حرکات اور احکام نفوس اور قوتوں اُنکے کا اسکو علم حیوان کہتے ہیں آٹھواں جاننا احوال نفس ناطقہ انسانی کا اور کیفیت تدبیر اور تصرف کرنے اوسکے کے بدن میں اور سوسے بدن کے اسکو علم نفس کہتے ہیں فروع اس علم طبعی کے بھی بہت ہیں مانند علم طب و علم احکام و بخوم علم فلاحت وغیرہ۔ مگر علم منطوق کا جو حکیم ارسطاطالیس نے ایجاد کیا ہے اور قوت سے فعل میں لایا ہے وہ علم مشتمل اور محدود ہے اوپر جاننے کیفیت چیزوں کے اور طریق حاصل کرنے مجہولات کے یعنی نامعلوم چیزوں کے علم حاصل کرنیکا طریقہ اس سے حاصل ہوتا ہے پس درحقیقت وہ علم بمنزلہ آلات کے ہے واسطے تحصیل دیگر علوم کے۔ تمام اقسام حکمت نظری کے یہی ہیں +

الآ حکمت عملی وہ جاننا مصلوہائے حرکت ارادی اور افعال صناعتی انسانوں کا ہے اوپر اس طریق کے کہ وہ پیدا کرے نظام احوال معاش اور معاون نوع انسان کا اور موجب ہووے پیدا کرنے اس کمال کا کہ جسکے انجام

کے لئے لوجب ہے۔ وہ بھی دو قسم پر منقسم ہے ایک وہ کہ رجوع اور حصر اسکا خاص تھا ایک شخص ہی کے فائدے پر منحصر ہو دوسرا وہ کہ رجوع اسکا بشارت اور ایک جماعت کے ہو۔ اور یہ دوسرا قسم پھر دو قسم پر منقسم ہے ایک وہ کہ رجوع اسکا ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہو کہ مشارکت اُنکے باہم ایک منزل اور ایک گھر میں ہو دوسرا وہ کہ مشارکت اس جماعت کی باہم اگر ایک شہر یا ولایت یا اقلیم اور مملکت میں ہو۔ پس حکمت عملی بھی منقسم ہوئی اور یہ تین قسم کے چھٹی قسم کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں دوسرے کو تائید منزل تیسرے کو سیاست عدالت بنانا چاہئے کہ موجب اخلاق نیک اور افعال پسندیدہ نوع انسان کا جو منقسم ہووے اور یہ نظام امور اور احوال اُنکے کے جمل میں یا طبع ہوگی یا وضع لیکن جو افعال کہ سب اے اسکا طبع ہے اُنسی وہ صفت ہے جو مقتضائے اُنکا عقل اہل بصارت اور تجربہ دانشمندوں کا ہے اور وہ انقلاب دور زمانہ اور مختلف ہونے حالات جہاں سے متبدل اور متغیر نہیں ہوتے۔ یہ اقسام حکمت عملی سے ہیں جو بیان کیئے گئے ہیں۔ اور وہ افعال جو مبتداء اسکا وضع ہو اگر وہ وضع اتفاق رائے ایک جماعت سے ہو تو اسکو اداب اور رسوم کہتے ہیں اگر سب اس وضع کا اقتضائے رائے ایک ایسے بزرگ کا ہو جو تائید الہی سے مؤید ہووے مثل پیغمبر یا امام کے اسکو نواہیں الہی کہتے ہیں اور یہ تین قسم پر ہے پہلا وہ قسم کہ ایک ایک بشر انسانی پر واجب ہے مثل عبادات اور احکام کے دوسرا وہ کہ رجوع اسکا مشارکت اہل منزل کے ہو مانند تلخ وغیرہ معاملات کے تیسرے وہ کہ رجوع اسکا اہل شہر اور اقلیم کے ساتھ ہو مانند حدود اور سیاست کے اس علم کو فقہ کہتے ہیں۔ جب مبہاء ایسے افعالوں کا وضع ہے تو انقلاب احوال زمانہ اور تغیر رونگدہ اور متبدل ہونے حالات انسانوں سے متبدل ہو جاتے ہیں۔ یہ قسم از روئے تفصیل کے اقسام حکمت سے خارج ہے کیونکہ نظر حکیم کی منحصر اور محدود ہے اُن فضائل کلی اور اخلاق عقلی کے جو تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوں اور پورے ہونے مذاہب وغیرہ سے متبدل نہ ہوں مگر از روئے اجمال کے داخل مسائل حکمت عملی کے ہوا ہے چنانچہ پیچھے سے احوال اسکا اپنے محل پر بیان کیا جائیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ابتداء خوض مطلوب میں اور فہرست کتاب کے فصلوں کی

بموجب اس مقدمہ کے جو بیان کرنے اقسام عظیم حکمت میں مذکور ہوا کہ حکمت علمی کی تین شاخیں ہیں اول حکمت خلقی دوم حکمت منزلی سیم حکمت مدنی پس واجب ہوا بنیاد رکھنا اس رسالہ کا جو مشتمل ہے اوپر اقسام حکمت علمی کے اوپر تین مقالہ کے اور ہر ایک مقالہ مشتمل ہے اوپر ایک قسم کے ان اقساموں سے اور ہر ایک قسم مشتمل ہے اوپر چند فضل کے بموجب علوم اور مسائل کے اس طرز پر جو اس مقالہ میں مندرج ہیں *

فہرست کتاب

یہ مشتمل ہے اوپر دو قسم کے پہلا قسم بیچ بیان کرنے مبادی کے اور وہ مشتمل ہے اوپر سات فصلوں کے پہلی فصل بیچ معلوم کرنے موضوع اور مبادی اس علم کے دوسری فصل بیچ معلوم کرنے نفس انسانی کے جسکو نفس ناطقہ کہتے ہیں تیسری فصل بیچ شمار کرنے قوتوں نفس انسانی کے اور فرق کرنے اُن کے دیگر قوائے سے چوتھی فصل بیچ بیان کرنے اسبات کے کہ انسان اشرف موجودات عالم کا ہے پانچویں فصل بیچ اس بات کے کہ نفس انسانی کیواسطے کمال اور نقصان ہے چھٹی فصل اس ذکر میں کہ کمال نفس انسانی کا کن کن باتوں میں ہے اور ذکر کیے ہیں اُن اشخاص کے اقوال جنہوں نے اسبات میں کلمۃ الحق سے مخالفت کی ہے ساتویں فصل بیچ بیان کرنے معنی جبر اور سعادت کے جو مطلوب اور غلبہ غائی کمال حاصل کرنے کا ہے دوسرا قسم مقاصد کے بیان کرنے میں ہے اور مشتمل ہے اوپر دس فصلوں کے پہلی فصل تعریف اور حقیقت خلق کے بیان میں اور اسبات کا ذکر کہ تغیر اخلاق کا ممکن ہے دوسری فصل اسبات کے بیان میں کہ فن تہذیب اخلاق کا سبب فنا سے شریف تر ہے تیسری فصل اس ذکر میں کہ اجناس فضائل کے کہ مکارم اخلاق اُس سے مراد ہے کہ سقد رہیں۔ چوتھی فصل اُن انواع کے بیان میں جو تحت انواع فضیلتوں کے ہیں۔ پانچویں فصل بیچ بیان اور حصر اُن اخلاق کے جو ضد فضیلتوں کے ہیں۔ جسکو ردائل کہتے ہیں چھٹی فصل بیچ فرق اور امتیاز کرنے فضیلتوں کے اور اُن چیزوں کے جو فضیلتوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور دلیل فضیلت نہیں ہیں ساتویں فصل بیچ ذکر مشرف عدالت کے دیگر فضائل سے اور تشریح احوال اور اقسام اُسکے کے آٹھویں فصل بیچ بیان

کرنے ترتیب حاصل کرنے فضیلتوں کے اور مراتب سعادت کے نویں فصل
بیچ می فطرت کرنے صحت نفس کے جو کہ اوپر می فطرت فضیلتوں کے منحصر
ہے دسویں فصل بیچ بیان کرنے علاج امراض نفس کے جو کہ اوپر زائل کرنے
زوال یعنی فطرت بد کے موقوف ہے۔

دوسرا مقالہ بیچ بیان کرنے تدبیر منازل یعنی خانہ داری کے اور انہیں
پانچ فصلیں ہیں پہلی فصل بیچ بیان کرنے سبب احتیاج خانہ داری کو
اور جاننا ارکان خانہ داری کا اور اظہار مقدمات اُسکے کا دوسری فصل بیچ
ذکر سیاست اور تدبیر حفظ مال اور روزی کے تیسری فصل بیچ واقفیت حاصل
کرنے سیاست اور تدبیر عیال کے چوتھی فصل بیچ علم سیاست اور تدبیر و تاجیب
اولاد کے اور رعایت رکھنے حق والدین کے پانچویں فصل بیچ جاننے سیاست
اور تدبیر خدمت گھاراں اور غلامان کے۔

تیسرا مقالہ بیچ بیان کرنے سیاست مدن کے انہیں آٹھ فصلیں ہیں پہلی
فصل بیچ بیان کرنے سبب احتیاج تمدن یعنی سکونت شہر کے اور بیان
کرنا ہدایت اور فضیلت اس علم کا دوسری فصل بیچ فضیلت محبت اور
راستی کے چہرہ پوند اور رابطہ جماعات انسانوں کا موقوف ہے اور بیان کرنا
اقسام اسکے کا تیسری فصل بیچ بیان کرنے اقسام جماعات اور شرح احوال
مدن کے چوتھی فصل بیچ سیاست ملک اور اداب بادشاہوں کے پانچویں
فصل بیچ سیاست خدمت اور تابعداران بادشاہوں کے چھٹی فصل بیچ
بیان فضیلت دوستی صادق کے اور کیفیت برتاؤ کے دوستان صادق کے
ساتھ ساتویں فصل بیچ بیان کرنے کیفیت برتاؤ کے عام لوگوں کے ساتھ
اٹھویں فصل میں ان فضیلتوں کا بیان ہے جو حکیم افلاطون نے بیان کیے
ہوئے ہیں اور ہر باب میں وہ سو مند اور نافع میں اور ختم کتاب کا اسی
پر کیا جائیگا ذات پاک اللہ تعالیٰ سے ہی ہے ہر امر کی توفیق۔

پہلے مشروع کرنے مطلوب سے یہ بات کہتا ہوں میں کہ جو کچھ اس کتاب میں
لکھا گیا ہے مسائل حکمت مہمی سے اوپر طریقہ نفس اور حکایات اور اخبار اور
روایات کے حکماء متقدمین اور متأخرین سے وہ بچہ لکھا ہے بغیر اس بات
کے کہ بیچ تحقیق کرنے حق کے اور باطل کرنے دروغ کے خیال کیا گیا ہو
نا بموجب اپنی رائے اور اعتقاد کے کیونکہ بہتر اور کیونکہ ناقص تصور کیا جائے

پس اگر کسی صاحب سیر کنندہ اس کتاب کو کسی نکتہ میں شبہ ہو یا کسی مسئلہ کو محل اعتراض کا جائے تو اُسکو جاننا چاہئے کہ جو محرر اس کتاب کا ذمہ دار جواب کا نہیں ہے اور ضامن تشریح وجہ صواب کا نہیں ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے جو چشمہ فیض رحمت اور مصدر نور ہدایت کا ہے توفیق نیکی حاصل کرنیکی استدعا کرنی چاہئے اور واسطے دریافت اصل حق کے اور حاصل کرنے خیر کلمی کے بہت مصروف رکھنی چاہئے تا مطلب جاودانی اور مقاصد دو جہانی پر فائز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے صاحب فضل کا اور بخشنے والا عقل کا اُسی سے ہے ابتداء اور اسی کی طرف ہے رجوع اور انتہا۔

پہلا مقالہ تہذیب اخلاق میں

اور وہ مشکل ہے دو قسم پر ایک مبادی دوسرا مقاصد پہلا قسم مبادی کے بیان میں اور اسی سات فصلیں ہیں پہلی فصل مبادی اور موضوع اس نوع کے بیان میں۔ ہر ایک علم کا وہ موضوع ہوتا ہے کہ جس سے بحث کیجاتی ہے جیسا کہ بدنِ انسان کا بیماری اور تندرستی کے لحاظ سے علم طب کا موضوع ہے اور مقدار علم ہندسہ کا۔ مبادی وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس علم میں واضح نہوں تو دوسرے علم سے جو اس علم کی نسبت بلند مرتبہ پر ہے اُس سے واضح ہوں اُنکو وٹاں سے لیکر اس علم میں مقرر کیا جائے جیسا کہ مبادی علم طب سے ہے کہ عناصر چار سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ مسئلہ علم طبعی سے ظاہر ہوا طبیب کو چاہئے کہ علم طبعی سے لیکر علم طب میں مقرر رکھے۔ اسی طرح مبادی علم ہندسہ سے ہے کہ مقادیر متصلہ قاترہ موجود ہیں اور نوع اسکے تین ہیں خط سطح جسم کیونکہ یہ حکم بیچ علم الہی کے جسکو علم مابعد لطیفہ کہتے ہیں مقرر ہوا ہندس کو چاہئے کہ علم الہی سے اس حکم کو لیکر اپنے علم میں استعمال کرے۔ علم مابعد لطیفہ وہ ہے کہ تمام علموں کا انتہا اُسکے طرف ہے اس علم کے مبادی غیر واضح نہیں ہوتے مسائل اُسکو کہتے ہیں کہ اس علم میں اُسکے بحث کیجائے اور خود تمام ہونا اُس علم کا اُنہیں پر منحصر ہوتا ہے۔ بیاں اہمقدمہ کا علم منطق میں تمام ہے۔ جبکہ یہ علم اخلاق کا وہ علم ہے کہ جہیں یہ ذکر ہے کہ نفس انسانی

کس طرح سے وہ خلاق حاصل کر سکتا ہے جو تمام افعال اور کردار جو بالا راہہ صادر ہوویں سب پسندیدہ اور نیک ہوں پس موضوع اس علم کا نفس انسانی ہو اس جہت سے کہ اس سے افعال نیک یا بد صادر ہو سکتے ہیں بموجب ارادہ اُسکے کے۔ جب ایسا ہوا تو پہلے جاننا چاہئے کہ نفس انسانی کیا ہے اور نہایت کمال اور سکے کا کیا ہے اور قوتیں اُسکی کون کون ہیں کہ جب اُسکو ایسے وجہ پر استعمال کیا جائے جیسا کہ چاہئے تو کمال اور سعادت جو مطلوب اُسکا ہے اُسکو حاصل ہو جائے اور وہ کون سے چیزیں ہیں جو پوچھنے کمال سے اُسکو مانع ہوتے ہیں تاکہ تمام امور پر جو پاک کرنے والیں نفس کی اور موجب نیکی اوسکی کا میں مطلع ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ عز و جہ نے فرمایا ہے وَ قَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا سَوَّيْنَاهَا فَالْإِنْسَانُ أَكْثَرُ طَغًى لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأَقْبَدَ خَبًى مَّنْ ذَكَرْنَاهَا اور اکثر مبادی اس علم کے علم طبی سے تعلق رکھتے ہیں اور محل بیان کرنے اس دلیل کا مسائل اس علم کے ہیں مگر اس سبب سے کہ یہ علم علم طبی کے نسبت سے زیادہ تر نافع ہے ترجمہ ان مقدمات کا بالکل حوالہ اس علم پر کرنا باعث محرومی طالبان اس فن کا ہے پس بر وجہ اختصار حکایت کے طریق پر تھوڑا سا ذکر جو واسطے حاصل کرنے انصورت ان مطالب کے کافی ہو بیان کیا جائیگا اور بتماہر بیان کرنا اور جمیع دلائل کا ظاہر کرنا اپنے مقام پر ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسری فصل معرفت نفس انسانی میں ہے جسکو نفس نا طہ کہتے ہیں

نفس انسانی ایک جوہر بسیط ہے خاصیت اوسکی یہ ہے کہ اولاً اور دریافت کرنا معقولات کا نبات خود کرتا ہے اور تدبیر اور تصرف اُسکا اس بدنیں جو ظاہر نظر آتا ہے اور جسکو اکثر لوگ انسان کہتے ہیں بوسیلہ قوتوں اور آلات کے ہے۔ اور وہ جوہر نہ جسم ہے اور نہ جسمانی اور نہ وہ معلوم ہوتا ہے کسی جو اس کے ذریعہ سے۔ اس مقام میں ضرورت پڑی چند چیزوں کے بیان کر نیکی تا یہ سلسلہ بات کا تمام ہو۔ پہلے ثابت کرنا وجود نفس کا دوسرا ثابت کرنا جو ہریت اوسکے کا تیسرا ثابت کرنا بساطت اُسکے کا چوتھا بیان اثبات کا کہ وہ جسم اور جسمانی نہیں پانچواں تحقیق اثبات کی کہ وہ مدرک

بالذات ہے اور متصرف بالآلات چھٹایہ کہ وہ محسوس اور معلوم نہیں ہوتا کسی وجہ کے ذریعہ سے لیکن دفعہ اول میں جو ثابتہ کرنا وجود نفس کا مطلوب ہے تو اس کے ثبوت کی واسطے کسی دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ عقلمند کے نزدیک ہونا اپنی ذات کا اور حقیقت اسکی کا سب امور سے زیادہ تر واضح اور ظاہر ہے حتیٰ سویاء ہر اہم خواب کے حالت میں اور بیدار بیداری کے موقع پر اور سستی کے بیہوشی میں اور ہشیار ہوشیاری کے حالات میں تمام چیزوں سے غافل اور بیخبر ہو سکتا ہے مگر اپنے آپ سے یعنی ہستی اپنی سے غافل نہیں ہو سکتا پس کیونکر ہو سکے جو دلیل بیان کریں اپنی ہستی پر کیونکہ خاصیت دلیل کی یہ ہے کہ ایک واسطہ دیمانی ہووے تا دلیل طلب کر نہوالے کو دیا پر ہو چاؤ سے پس اگر اپنی ہی ہستی پر دلیل بیان کیجائے تو وہ دلیل واسطہ ہوئی تنہا ایک چیز میں پس اپنے آپ کو ساتھ اپنے پہونچنا ہوا اور انسان ہمیشہ اپنے ساتھ تو ہوا ہی کرتا ہے پس دلیل کہنے اپنی ہستی پر محال اور باطل ہوئی۔ دوسری دفعہ میں جو مطلوب ہے ثابت کرنا جو ہر ہر شے کا تو ہم کہتے ہیں کہ جو موجود ہے سوائے ذات اللہ تعالیٰ کے یا جو ہر ہے یا عرض تشریح اسکی بموجب اس محل کے ہی طرح پر ہے کہ جو شے موجود ہے یا وجود اسکا تابع کسی دوسرے موجود کے ہوگا جو اپنی ذات میں مستقل ہے مانند سیاہی کے جو جسم میں جاں ہے اور شکل تخت کی جو تابع وجود لکڑی کے ہے۔ کیونکہ اگر جسم نہو سیاہی بھی نہوگی اور اگر لکڑی یا مثل اسکے اور کوئی شے نہو تو صورت تختی بھی وجود نہ رکھے گی ایسے موجود کو عرض کہتے ہیں۔ یا وہ جسم اس صفت کا نہوگا بلکہ وہ اپنی ذات میں بغیر تابع بیداری کسی اور جسم مستقل کے بذاتہ مستقل ہے مثل جسم اور چوب کے جو مثال مندرجہ بالا میں مذکور ہے اسکو جو ہر کہتے ہیں جب یہ تقسیم مقرر ہوئی تو کہتا ہوں میں کہ نہیں ہو سکتا کہ ذات اور حقیقت انسان کے عرض ہووے کیونکہ خاصیت عرض کی یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر عارض ہو جو وہ چیز اپنی ذات میں استقلال رکھتے ہو تا اس عرض کو قبول کرے اور اوٹھائے اور اسصورت میں انسان کی ذات قابل اور عامل صور مقولات و معانی مدركات کے ہے اور ہمیشہ ایک طرح کے معنی اور صورت اُسبیں منقوش ہوتے ہیں اور دوسرے ذاتل ہوتے رہتے ہیں اور یہ خاصیت

منافی عرض ہونے کی ہے پس نفس انسانی عرض نہیں ہو سکتا جب عرض
نہو تو جو ہر ہذا اُسکا ثابت ہوگا۔

مگر بیان بساطت اوسکے کا اس طرح ہے کہ جو شے موجود ہے یا لایق تقسیم
قبول کرینگے ہوگی یا نہوگی اور جو قابل تقسیم قبول کرینگے نہیں ہے اس مقام میں
اوسکو ہم بسیط کہتے ہیں اور جو لایق تقسیم قبول کرینگے ہے وہ مرکب۔ پس
بیان کرتا ہوں میں کہ نفس ناطقہ تصور معنی واحد کا کرتا ہے کیونکہ نسبت اشیاء
کے وحدت اور نفی وحدت کے ساتھ حکم کرتا ہے اور کسی نوع کے کثرت کو
تصور نہیں کرتا جب تک کہ واحد کو جو جزو اُس کثرت کی ہے تصور نہ کرے اگر
نفس کو قابل قیمت کے کھا جاوے تو منقسم ہونے محل سے انقسام حال
کہ لازم آتا ہے پس معنی واحد جو ایسے حال میں وہ بھی قابل قیمت کے
ہوئے اور یہ محال ہے کیونکہ واحد قابل قیمت کے نہیں ہوتا پس یہ
بات لازم آئی کہ نفس منقسم نہوگا یا تصور معنی واحد کا نہ کرے گا جب شق دوم
باطل ہے تو بسیط ہونا نفس کا ثابت ہوا آلا ہونا اوسکا جسم اور جسمانی اس
دلیل سے ثابت ہے کہ جو جسم ہے وہ مرکب ہے اور لایق قیمت قبول کرینگے
ہے اس دلیل سے کہ جو جسم کہ ہم فیض کرینگے جب وہ واسطہ ہوگا درمیان
دو جسم دوسیر لائحہ اور وہ دونوں جسم اپنے دونوں طرف سے اُس جسم درمیانی
کو تماس اور ملنے والے ہوں تو ضرور وہ درمیانی جسم جس جہت اور جانب
سے ایک جسم کو تماس ہوا ہے اسی جانب سے دوسرے جسم کو تماس نہوگا
ورنہ اُن دونوں جسموں کو باہم تماس ہونے اور ملنے سے وہ مانع نہو سکے گا
اور اُسکو واسطہ درمیانی نہ کہا جائیگا جو پہلے فرض کر چکے ہیں اور مذاخل جسم
بھی لازم آئیگا جب تماس ہونا اور ملنا دونوں جسموں کا جسم درمیانی کو مختلف
جہتوں سے ہوا تو وہ ضرور لایق قیمت قبول کرینگے ہوگا۔ جب جسم کا مرکب
ہونا ثابت ہوا تو چیز جسمانی یعنی جو جسم میں حلول کرینوالی اور سرایت کرنے
والی ہے وہ بھی ضرور تا مرکب ہوگی کیونکہ منقسم ہونے محل سے انقسام
حال کا لازم آتا ہے پس کوئی جسم اور جسمانی بسیط نہیں ہوتا اور نفس ناطقہ
بسیط ہے یہ بھی نہ جسم ہوا نہ جسمانی دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی جسم
کسی نفی اور صورت کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلا نفی جو ایسے منقش
ہوا ہے نہ اس نہو جائے مثلاً ایک جسم جو مثلث شکل کا ہے جب تک اُس

سے صورت تبلیث کی زائل نہوگی وہ مربع نہ بن سکے گا ایک پارہ موم کا
 جہیں نقش ایک مھر کا لگا ہوا ہے جب تک وہ نقش دور نہ ہوگا دوسری
 مھر کا نقش اُسہیں صورت پذیر نہیں ہوتا کیونکہ اگر باوصف قائم ہونے
 نقش اولین کے دوسرا نقش لگایا جاوے تو دونوں باہم ایسے مختلط ہونگے
 جو اُن دونوں میں سے ایک بھی تمام اور کمال نہ تصور کیا جائیگا اور یہ
 حکم جملہ اقسام اجسام میں برابر ہے اور حال نفس ناطقہ کا برخلاف اسکے
 ہے اس دلیل سے کہ جسقدر صور معقولات اور محسوسات علی التواتر اُسپر
 وارد ہوں سب کو قبول کرتا ہے بغیر اس بات کے کہ پہلی صورتوں کا زوال
 ہووے بلکہ جمیع صورتیں ہست کا مد اور تمام اپنے پر آئیں متمثل اور
 منقش رہتے ہیں اور ہرگز یہ نوبت نہیں پہونچتی کہ کثرت صورتوں
 سے وہ عاجز آجائے دوسرے کسی صورت کے قبول کرنے سے بلکہ بہت
 منقش ہونا صورتوں کا اُنہیں اعانت اور مدد دینا اُسکو اور آسان قبول
 کرنے دوسرے صورتوں کی اور اسی سبب سے ہے کہ انسان جسقدر علم اور
 آداب زیادہ حاصل کریگا اُسقدر فہم اور عقل اوسکی زیادہ تر ہوگی یہ
 خاصیت منافی خاصیت اجسام کی ہے پس نہونا نفس کا جسم تحقیق اور ثابت
 ہوا تیسری دلیل اسی مدعا پر یہ ہے کہ جو چیزیں کہ باہم ضد ہیں اُنکا
 ایک جسم میں بیچ ایک وقت کے جمع ہونا محال ہے کیونکہ ایک ہی چیز
 ایک حالت میں ہم سفید اور ہم سیاہ نہیں ہو سکتی اور جو کیفیت جس جسم
 کو لایق ہوتی ہے اسکے لحوق کے باعث اُس جسم کو ایک طرح کی صفت
 عارض ہو جائیگی جیسا کہ وہ گرمی سے گرم ہو جاتا ہے اور سیاہی سے سیاہ
 ہو جاتا ہے نفس ناطقہ کا حال برخلاف اسکے ہے کہ صور متضادہ یعنی وہ
 صورتیں جو باہم ضد ہیں ایک ہی حال میں اُسہیں جمع ہو جاتے ہیں جیسا
 تصور سپیدی اور سیاہی کا ایک ہی حالتیں کرتا ہے اور نیز تصور کیفیات
 اور خواصات سے تشکیف اور متصف نہیں ہوتا نہ تصور گرمی سے وہ گرم
 ہوتا ہے اور نہ تصور طول اور عرض سے وہ طویل اور عرض ہو جاتا ہے
 و علیٰ ہذا القیاس پس نفس جسم نہ ہوا۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ جو قوتیں جسمانی ہیں اور لذت بدنی سیطوف اُل ہوتی
 میں جیسا کہ قوت باصرہ نیک صورتوں کے دیکھنے کے طرف اور قوت سامعہ

خوش آواز کے سننے کے لئے راعب ہیں اور اسی طرح قوائے شہوانی اپنے
 مطلوبات کے لذت کے جانب اور قوت غضبی تغلب اور محکم کے طرفہ شایع
 ہے یہ جملہ قوائے جسمانی اپنے مطلوبات کے حاصل ہونے سے قوت اور کمال
 پاتے ہیں اور نفس ناطقہ غلبہ ان مدرکات اور لذات جسمانی سے ضعیف
 تر اور مغلوب تر ہو جاتا ہے اس سبب سے کہ استعمال لذات اور شہوات سے
 جس قدر نفس دور رہے اویس قدر رائی اور معقولات صحیح اوسکو ظاہر ہوتے
 ہیں اور رعبت اور خواہش اوسکے واسطے معرفت انہی اور طلب امور شریفہ
 اور جادوانی کے جو امور جسمانی سے بہت بلند پایہ پر ہیں ہوتی ہے یہ دلیل
 اس بات پر وال ہے کہ نفس نہ جسم ہے اور نہ جسمانی کیونکہ ہر چیز اپنی جنس
 سے قوت پکڑتی ہے اور ضد سے ضعیف ہوتی ہے اور نفس غلبہ جسمانیات
 سے ضعیف ہوتا ہے اور ان چیزوں کے پرہیز کرنے سے قوت پکڑتا ہے۔
 پانچویں دلیل یہ ہے کہ ہر قوتہ جسمانی سوائے اپنے محسوس خاص کے کسی
 چیز کا ادراک نہیں کر سکتی چنانچہ قوت باصرہ سوائے دیکھنے کے اور
 سمجھ کام نہیں کر سکتی اور سامعہ بجز سننے کے کسی شے کو دریافت نہیں
 کر سکتی اور ابیطرح کوئی حس اور قوت خاص ذات اپنے احساس کو اور جو
 مافوق احساس کے ہووے حس اور دریافت نہیں کر سکتی جیسا کہ قوت باصرہ
 نہ بینائی کو دیکھ سکتی ہے اور نہ آنکھوں کو اور نیز جو غلطی ان حواس جسمانی کے
 پرکے نہ اوس سے آگاہ اور مطلع ہوتے ہیں جیسا کہ جسم آفتاب کا جو ایک سو
 ساٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے قوت باصرہ ایک بالشت کے برابر دیکھتی ہے
 اور اس تفاوت ظاہر سے آگاہ نہیں ہوتی اور جو کہ پانی کے کنارہ پر دریخت
 ہوتے ہیں پانی کے اندر سے وہ منکوس اور گونہار دکھلائی نہیں دیتے توہ
 باصرہ ہرگز سبب اور علت اُنکے اُنٹا دکھلائی دینے کا دریافت نہیں
 کر سکتی اور ابیطرح غلیظاں دوسرے حواس کی ہیں اور نفس ناطقہ
 محسوسات جملہ حواس کو ایک ہی دفعہ ادراک کرتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ یہ
 آواز اس مبصر کی ہے اور یہ مبصر آواز کے قابل نہیں اور ابیطرح
 ادراک کرتا ہے کہ ہر ہر حس کی کیا کیا قوت ہے اور آہ اُسکا کون ہے اور
 وجبات غلطی دوسرے حواس کو وہ ثابت اور دریافت کرتا ہے اور حکام
 ان حواس کے حق اور باطل ہونے میں فیض اور فرقی کرتا ہے پس بعض

کو انہیں سے تصدیق کرتا ہے اور بعض کو تکذیب۔ یہ امر مخفی نہیں ہے کہ یہ جملہ مخلوقات کچھ واس جہانی کے وسیلہ سے اُسکو حاصل نہیں ہوئی کیونکہ جو چیز ان واس کو ہی حاصل نہیں ہے دوسرے نے کیا ان سے حاصل کرنی ہے جب حکم اُسکا باطل کرنے والہ حکم جس کا ہے تو وہ حکم جس کے قلیل سے کیونکر اُسکو حاصل ہو سکتا ہے پس ثابت ہوا کہ نفس انسانی واس جہانی میں سے نہیں ہے بلکہ اُس سے مشرعیف تر اور اداک کیواسطے کامل تر ہے +

ثبوت اسباب کا کہ نفس انسانی مدد بالذات ہے اور متصرف بالآلات اس وجہ سے ہے کہ نفس اپنی ذات کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ نہیں ہو سکتا کہ جاننا اسکا کسی آلہ کے ذریعہ سے ہو جو آلہ درمیان اسکے اور ذات اسکے کے وسیلہ ہوا ہو اور یہ ہی سبب ہے کہ جو چیز مدد بالذات ہے وہ اپنے آپ کو اور آلہ اپنے کو ادراک نہیں کر سکتی جیسا کہ قوت باصرہ کے نظریں بیان کیا گیا ہے کیونکہ آلہ درمیان اسکے اور ذات اسکے کے اور ذات اپنی کے واسطہ نہیں ہو سکتا یہ ہی مراد حکماء کی ہے اُس قول سے جو کہتے ہیں کہ عاقل اور عقل اور معقول نفس الامر میں ایک ہی ہے۔ اور تصرف نفس کا بدنیں آلات کے وسیلہ سے ہوتا ہے اور یہ امر ظاہر ہے کیونکہ احساس حواس کے ذریعہ سے اور تحریک عضلات اور اعصاب کے وسیلہ سے کرتا ہے تفصیل اسکی علم طبعی میں مقرر ہے۔ ثبوت اسباب کا کہ وہ محسوس اور معلوم نہیں ہوتا جو اس جسمانی کے ذریعہ سے اس دلیل سے ہے کہ حواس بدنی جسم اور جسمانیات کے سوائے اور کسی چیز کو ادراک نہیں کر سکتے اور نفس نہ جسم ہے اور نہ جسمانی ہے پس محسوس حواس سے نہیں ہو سکتا۔ واسطے آگاہی حقیقت نفس ناطقہ کے جو مسئلہ تھا بموجب ضرورت اس موقع کے وہ مینے بیان کر دیا اور یہ مقدار کافی ہے معرفت نفس ناطقہ کے لئے ۴

جائنا چاہتے کہ نفس ناملقہ بد شکستہ ہو جائے ترکیب بدن کے باقی رہتا،

موت اُسپر وارد نہیں ہوتی بلکہ کسی وجہ سے معدوم ہونا اسکا جائز نہیں ہے لہذا
 سے کہ جس موجود بالفعل کا فانی ہونا ممکن ہے بقا اُسہیں بالفعل ہوگی اور
 فنا بالقوۃ پس چاہئے کہ محل بقا بالفعل کا غیر محل فنا بالقوۃ کا ہو کیونکہ
 جس چیز میں بقا بالفعل موجود ہے اگر فنا بالقوۃ بھی بعینہ اُسی میں موجود
 ہووے تو لازم آتا ہے کہ جب فنا قوۃ سے فعل میں آوے گی تو وہ چیز ایک
 ہی وقت اور ایک ہی حالتیں جامع بقا اور فنا کے ہو اور یہ محال ہے
 پس چاہئے کہ جس چیز میں بقا بالفعل موجود ہے غیر اُس چیز کا جو جمیع
 فناء بالقوۃ ہے مگر ضرور ان دونوں چیزوں میں باہم ملاقات اور
 اتصال ہوگا ورنہ ہمارا یہ قول کہ اُسی چیز میں فنا بالقوۃ ہے صحیح نہ ہوگی
 کیونکہ متصف ہونا ایک چیز کا ساتھ امکان عدم چیز دوسری کے جو یہ دونوں
 چیزیں باہم ضد میں مثل سیاہی اور سفیدی کے صحیح نہیں ہوتا جب
 باہم ملنا اُن چیزوں کا فرض کیا جائے تو یہ اتصاف صحیح ہوگا مثل
 متصف ہونے جسم کے ساتھ امکان عدم اُس سیاہی کے جو اُس میں حال
 ہے اور ملاقات معنوی یا حال اور محل کے درمیان ہوگی یا درمیان دو
 حال کے ایک محل میں اور ملاقات دو حال کی ایک محل میں اتفاقی
 ہوتی ہے اور حال اور محل کی ملاقات ضروری ہوگی پس ملاقات اُس
 چیز کی کہ بالفعل اُس میں موجود ہے اُس چیز کے ساتھ کہ فناء بالقوۃ اُس
 میں ہے اور طریق حلول ایک کے دوسرے میں ہوگی۔ اور باقی رہنا حال کا
 بعد فنا محل کے محال ہے۔ پس جو چیز کہ فناء بالقوۃ اُس میں موجود ہے
 اُسکا محل وہ موجود ہوگا جہیں بقا بالفعل ہے اور اس سے ثابت ہوا
 کہ موجود بالفعل جو قابل فانی ہونے کے ہے محل کسی حال کا ہوگا اور حال
 یا صوت ہوگی یا عرض پس وارد ہونا فنا کا سوائے صوت اور عرض
 کے جائز نہوا۔ اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ نفس کسی محل میں حال
 نہیں بلکہ ایک جو ہر قائم بالذات ہے نہ جسم ہے نہ جسمانی پس فانی ہونا
 اُسکا جائز نہوا اور ترکیب بدنی کے دور ہونے سے وہ معدوم نہیں ہوتا
 اگر کوئی شخص بخوبی تلاش اور جستجوئی کے ساتھ نظر کرے احوال جسم
 کی طرف اور ترکیب اور تالیف جسموں کے حال میں جو اجزائے متضادہ
 سے مرکب ہیں اور فکر دقیق عمل میں لاوے اور عالم کوں و فساد سے

باخبر ہوئے تو اُسکو معلوم ہو جائے کہ کوئی جسم ہتمامہ معدوم نہیں ہوتا بلکہ اعراض و اوضاع و ترکیبات و تالیفات و صور و کیفیات ایک محل مشترک پر متبدل ہوتے رہتے ہیں اور حاملِ ان تمام احوال کا ہمیشہ قائم رہتا ہے مثلاً پانی ہوا بن جاتا ہے اور ہوا آتش ہو جاتی ہے اور مادہ ان تمام صورتوں کا جہر یہ وارد ہوتے ہیں تمام حالتوں میں موجود رہتا ہے ورنہ ناممکن تھا کہ پانی ہوا ہو جائے اور ہوا آتش بن جائے اگر کوئی موجود بالکل معدوم ہو جائے اور دوسرا پیدا ہو جائے جو اندولوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ موجود نو پیدا وہ ہی پہلا موجود ہے۔ اور مادہ مشترک جسم کا حامل قوت فنا صورتوں کا ہوتا ہے۔ جب مواد جسمانی قابل فنا کے نہیں ہے تو جو اہر مجروحہ جو آلودگی ہیولی سے پاک ہیں قابل ناقول کرنے فنا کے بطریق اولی ہونگے۔ غرض اسکے بیان کرنے سے یہ ہے کہ تا سیر او۔

فوض کرینوالے اس علم پر واضح ہو جائے کہ بدن ایک آلہ نفس کا ہے مانند آلات کارِ یگرز اور اہل حرفہ کے نہ جیسا کہ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ بدن محل یا مکان نفس کا ہے کیونکہ نفس جسم اور جسمانی نہیں جو محل اور مکان کا تعلق اُسکے واسطے ضروری ہو پس موت بدن کے بہ نسبت نفس کی یہ مثال رکھتی ہے جیسا کہ کسی صنع اور کاریگر کے پاس سے آلہ صناع کا جاتا رہے یہ مسئلہ کتب علم نظری میں بہت تشریح اور دلائل حقیقی سے مذکور ہے اس موقع پر اتنا ہی کافی تھا ولہذا علم

تیسری فصل شہا کرنے تو نفس انسانی کی بین اور فرق کرنا اُنکا دیگر قواسم سے

نفس باعتبار اسم کے کئی معانی پر شامل ہے مگر اُن معانی سے جو متعلق اس بحث کے ہیں تین ہیں۔ اول نفس بنائی جو ظہور آثارِ جملہ نباتات اور حیوانات اور انسانوں پر شامل ہے۔ دوسرا نفس حیوانی اسکا تصرف جملہ انواع حیوان پر شامل ہے۔ تیسرا نفس انسانی کہ نوع انسان کا اسی نفس کے طفیل دیگر حیوانات سے ممتاز اور مخصوص ہے اور واسطے ہر ایک نفس کے ان نفوس سے چند قوتیں ہیں اور ہر ایک قوت میں

سے مبداء ایک فعل خاص کا ہے۔ نفس بناتی کے واسطے تین قوت ہیں۔ پہلی قوت کو غاذیہ کہتے ہیں۔ عمل اُسکا چار قوتوں کے تائید سے تمام ہوتا ہے۔ جاذبہ، ماسک، جامعہ، دفعہ دوسری قوت کو تائید کہتے ہیں اُسکا فعل قوت غاذیہ اور قوت معتبرہ کی تائید سے اِتمام کو پہنچتا ہے۔ تیسری قوت قوت موثرہ اُسکا عمل قوت غاذیہ اور معتبرہ کی تائید سے کامل ہوتا ہے اور نفس حیوانی کی واسطے دو قوتیں ہیں ایک قوت ادراک الہی دوسری قوت تحریک ارادی قوت ادراک الہی دو قسم پر ہے ایک وہ کہ آلات ادراک اُسکی کے جو اس ظاہری ہیں اور وہ پانچ ہیں باقصرہ، سامعہ، ذائِقہ، شامہ، لامہ دوسری وہ جسکے آلات ادراک کے جو اس باطنی ہیں اور وہ بھی پانچ ہیں۔ جس مشترک خیال ذکر وہم وکر۔ قوت تحریک ارادی کے دو قسم ہیں ایک وہ جو چیز نافع کے حاصل کرنیکے لیے براہِ گنجہ کرتی ہے اُسکو قوت شہوی کہتے ہیں۔ دوسری وہ جو واسطے دفع کرنے مضر چیز کے مستعد اور آمادہ کرتی ہے اُسکا نام قوت غضبی ہے۔ نفس انسانی کو جملہ نفوس حیوانات سے صرف ایک قوت سے خصوصیت ہے جسکو قوت لطف کہتے ہیں یہ قوت بغیر ذریعہ کسی آلہ کے ادراک معقولات اور تینز کرنا درمیان درکات مختلفہ کے کرتی ہے۔ پس جب توجہ اُسکی واسطے دریافت کرنے حقایق موجودات اور احاطہ کرنے اقسام موجودات کے ہوگی اس اعتبار سے اس قوت کو عقل نظری کہتے ہیں اور جب توجہ اُسکی تصرف کرنے موجودات میں اور تینز کرنے امورات ینک اور بدیں اور پیدا کرنے انواع انواع صناعات کے بنظر انتظام معاش ہوگا اس اعتبار سے اس قوت کو عقل عملی کہتے ہیں اور بسبب منقسم ہونے اس قوت کے دو قسم پر علم حکمت بھی دو قسم پر منقسم ہوا۔ ایک نظری دوسرے عملی جیسا کہ ابتداء کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تفصیل افعال ان قوتوں کے اور اُن امور کے جو دلالت کرتے ہیں اُنکے وجود پر اور فرق کرنا ہر ایک کا اہمیت سے دیگر قوائے سے اور بحث اسبات کی کہ مبداء ان قوتوں کا اشخاص حیوانی میں صرف ایک ہی نفس ہے یا نفوس اور قوائے مختلف یہ متعلق علم طبعی کے ہے اور اس موقع پر اعتدال بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تادمیان اُن قوتوں کے

جنگے آثار اور افعال بموجب ارادہ اور قصد کے صادر ہوتے ہیں اور کمال ہونا انکا کوشش اور کسب پر منحصر ہے اور ان قوتوں کے جنگے آثار صرف طبیعت پر ہی موقوف نہیں اور جب قدر اصل پیدائش میں انکو طاقت حاصل ہے اُس سے زیادہ کمال ہونا ناممکن ہے فرق ظاہر ہو جاوے کیونکہ اصلی غرض اس علم اخلاق کی پہلے قسم کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ان جملہ قوتوں سے جو مینے بیان کئے ہیں تیس قوت ہیں جو مبادی ان افعال اور آثار کے ہیں جو رائے اور فکر اور تیز اور ارادہ کی مشارکت سے ظہور میں آتے ہیں پہلی قوت مقولات کے ادراک کرنے والی۔ اور فرق کرنے والی درمیان نیک اور بد کے اسکو قوت لطف کہتے ہیں۔ دوسری قوت شہوی جو نافع اور لذیذ شے کو طلب کرنا چاہتی ہے مثل ماکولات و مشروبات اور منافع وغیرہ کے تیسری قوت غفلت غرضی جو دفع کرنا مضر چیز کا اور اقدام کرنا خوفناک مقاموں پر اور شوق بلندی اور غلبہ کا اُسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں جو اخیر میں مذکور ہیں سوائے انسان کے دیگر حیوانات میں بھی ہوتی ہیں۔ اور پہلی قوت خاص انسان کے ہی لئے ہے اور وسطی ہر ایک کے ان تینوں قوتوں سے بد نہیں ایک ایک عضو محل ظہور آثار جنگے افعال کا ہے۔ مثل آلہ کے جیسا داغ قوت ناطقہ کے لئے جو محل فکر اور رویت کا ہے اور دل قوت غرضی کے لئے جو معدن حرارت عزیزی کا اور منبع حیات کا ہے۔ اور جگر قوت شہوی کیواسے کہ غذا پہنچانا تمام بدن میں اور تقسیم بدل یا متحمل کا سب اعضاؤں میں اُسکے متعلق ہے۔ اور کبھی ان تینوں قوتوں کو ان الفاظ سے پکارا جاتا ہے قوت ناطقہ کو نفس ملکی سے اور قوت غرضی کو نفس سببی سے اور قوت شہوی کو نفس جمعی سے اور دیگر قوائے جنگا مینے پہلے ذکر کیا مثل قادیہ اور تابیہ وغیرہ انکا تصرف اور داخل صرف اپنے اپنے موقع اور محل پر بموجب اصل پیدائش کے ہوتا ہے ارادہ اور فکر کو انہیں دخل نہیں بلکہ کمالات انکے زیادہ اُس انداز سے جو اصل پیدائش میں اُنکو دیئے گئے ہیں

ناممکن ہے +

چوتھی فصل اس بیان میں کہ انسان جلد موجود عالم سے شرف

جميع اجسام بنظر صیثت جسم ہونیکے مرتبہ میں باہم برابر ہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت اور شرف نہیں کیونکہ جو اصلی معنی جسم کے ہیں وہ سب پر شامل ہیں اور صورت جنسی جسم کے تمام پر یکساں لاحق ہے پہلا اختلاف جو انہیں ظاہر ہوا جسکے سبب سے علیحدہ علیحدہ عنصر بنے وہ باعث ایسے مغایرت کا جو ایک کو دوسرے پر شرف ہو نہیں ہوا بلکہ ابھی تک جسم ہونے میں سب برابر ہیں جب عنصر میں باہم امتزاج اور اختلاط پیدا ہوا تو جقدر اُس مرکب کا اعتدال حقیقی کے ساتھ قرب ہوتا ہے اُسقدر اُس میں اثر مبادی عالیہ اور صور شریفہ کے قبول کرنے کی استعداد اور قابلیت زیادہ ہوتی ہے اور مرتبہ میں بعض کو بعض پر فرق ظہور میں آتا ہے۔ پس اقسام جمادات سے جو مادہ بسبب اعتدال مزاج کے قبول کرنے صولتوں کے واسطے زیادہ استعداد رکھتا ہے وہ شریفتر ہے دوسروں کی نسبت سے اور اس شرف کے بھی بہت درجہ ہیں تا اس پایہ تک جو اُس مرکب میں قوت قبول کرنے نفس بنائی کی حاصل ہو جاتی ہے پس نفس بنائی اُس پر فایض ہو جاتا ہے اور کئی بڑی بڑی خاصیتیں مثل طلب غذا و جذب ملایم و غیر ملایم اُس میں ظہور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قوتیں بھی اُس میں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ نسبت تفاوت استعداد کے متفاوت ہوتے ہیں۔ اقسام نباتات سے جو پتے کنارہ اور حد جمادات کو نزدیک ہے وہ مثل مرجان کے ہے جو معدنیات سے زیادہ تر مشابہ ہے اور جو کہ اس حد سے کچھ متجاوز ہے وہ مانند اُس گھاس وغیرہ کے ہیں جو بغیر تخم اور کاشت کے بچھو امتزاج عناصر از تاثیر طلوع آفتاب اور ہوا سے پیدا ہو جاتے ہیں اور اُن میں قوت زیادہ عرصہ تک باقی رہنے کی باعث دراز ہونیکی نہیں ہوتی پس اس طرح فضیلت انکی درجہ ببعہ بڑھتی چلی جاتی ہے تا نباتات تخم دار و دُشمان میوہ طرہ تک پہنچ جاتی ہے جو یہ خود دیر پا ہے ہیں اور تخم بھی ان میں ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اُس

سے مثل اُسکے اور درخت پیدا ہو جائے۔ اور بعضی قسم نباتات کے جو اس سے بھی فضیلت میں بڑھکر ہیں انہیں بعضے نے سولے ہیں جو مبادی صورت موالید کا ہیں اور بعضے مادہ کہ مواد موالید کا اُنکو کہا جاتا ہے اور آپہنیں درخت خراج و چند خواص حیوانات سے مخصوص ہے اور وہ یہ ہیں کہ اصل بنیاد اُسکے میں ایک ایسی جزو ممکن ہے جو انہیں حرارت عزیزی بہت ہوتی ہے مثل دل دیگر حیوانات کے شاخسے اور فروع اُسی سے برآمد ہوتے ہیں جیسا کہ شراٹیں دل سے اور بار بار ہونا اسکا بذریعہ شگوفہ نر کے اور مشابہت بوسے اُس شگوفہ کے بوسے نطفہ حیوانات کے ساتھ یہ سب باتیں مانند حیوانات کے ہیں اور اس وصف سے بھی کہ جب اُسکا سر کاٹا جائے یا دل اُسکے پر کوئی اُقت وارد ہو یا پانی میں غرق ہو جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے۔ بعضی زمیندار لوگ اس درخت کے ایک اور عجیب خاصیت بیان کرتے ہیں کہ بعضے انہیں سے ایسے درخت ہوتے ہیں کہ میل اور رغبت اُنکی خاص ایک درخت کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ جب تک خاص اُس درخت سے اثر شگوفہ کا اُسکو نہ پہنچے دوسرے درخت کے شگوفہ سے باور نہیں ہوتا یہ خاصیت اُلفت اور عشق کی خاصیت کے ساتھ ملتی ہے مثل دیگر حیوانات کے الغرض ایسے ایسے خواص انہیں بہت ہیں اسکے حیوان ہونے میں فقط ایک چیز باقی رہ گئی یعنی جُدا ہونا اُسکا زمین سے اور حرکت کرنے طلب غذا کے واسطے فرمودہ پیغمبر ہمارے کا صلی اللہ وسلم اَکْرَمُکُمْ اَعْمَلُکُمْ اَلْخَلْقُ فَاتَّهَا خَلَقَتْ مِنْ تَحْقِیْقِ طَیْنِ اَدَمَ یعنی اکرام کرو تم عمر اپنی کو کہ وہ درخت خراج کا ہے پس تحقیق وہ پیدا کی گئی ہے مٹی یا قیامندہ وجود آدم سے۔ تحقیق اشارہ ان معنی کی طرف ہے یہ درجہ نہایت کمال نباتات کا ہے اور یہ پایہ اتصال کا ہے اُنق انواع حیوانات کے ساتھ جب اس مرتبہ سے تجاوز ہو جائے اُن حیوانات کے مرتبہ کو فائز ہوتا ہے جو بعد اُسکا کنارہ نباتات کو ملتی ہے مثل اُن حیوانات کے جو مثل گھاس کے پیدا ہو جاتے ہیں اور تراویج و نوالہ اور حفظ نوع سے عاجز ہوتے ہیں مثل خاک کی کربوں کے اور بعضے قسم حشرات کے اور اُن جانوروں کے جو کسی فصل سال میں پیدا ہوتے ہیں اور کسی فصل میں نیست و

نابود ہو جاتے ہیں اور مشرت انجا نباتات پر بقدر قوت حرکت ارادی اور
 احساس کے ہے جسکے ذریعہ سے طلب ملائیم اور جذب غذا کا کرتے ہیں
 جب اس اندازہ سے تجاوز ہو جائے تو وہ حیوان ہوتے ہیں جنہیں قوت
 غبصی ظاہر ہے تا شے مقدرات اور مخالف سے پرہیز کریں اور یہ قوت
 بھی انہیں متفاوت ہوتی ہے اور ہر ایک کی واسطے اگر دفع کرنیکا حسب
 حیثیت اُسکے کے عطا کیا گیا ہے اور جو حیوان اسباب میں کمال درجہ
 کو پہنچے ہوئے ہیں وہ بہت سامان اور صلاحات سے ممتاز ہیں
 بعضوں کے سلاح بمنزلہ چیرکے ہوتے ہیں مثل شلخ اور یگ اور
 بعضے مثل چھری اور جخروں کے مانند دندان اور ناخنوں کے اور بعض
 بر شاہ تیر اور تازیانہ کے ہیں مثل سم وغیرہ۔ اور جن حیوانات میں قوت
 دفع دشمن کی کم ہے اُنکے لئے اور اسباب اپنی حفاظت کے مثل بھاگنے
 اور جلد کرنیکے لئے گئے ہیں مثل آہو اور روبہ کے اگر تامل کیا جائے
 جملہ اقسام جانوران اور مرفان میں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جسکو
 جسطرح کے اسباب اور آلات کے احتیاج تھی وہ اُسکے واسطے دیا گیا اور
 طیارہ ہے ہم نور اور قوت اور ترتیب آلات کے جیسا ذکر کیا گیا ہے اور
 ہم سعایت مصالحت اپنے کاموں کی واسطے اُنکو شعور دیا گیا ہے کہ جس سے
 انکی ذات کا کمال اور حفظ نفع کا رہے مثل شرائط از دواج و طلب مثل
 و حفظ فرزند اور پیدائش انکی اور ساختگی اپنے اشیائوں کی حسب ضرورت
 اور فیضہ کرنا اپنی غذا کا اور اپنے بھجنوں سے موافقت یا مخالفت رکھنی
 اور احتیاط اور فراست کو عمل میں لانا ہر امر میں اس درجہ تک کہ عقل
 انہیں حیراں رہتے ہیں اور حکمت اور قدرت الہی پر اقرار کرتے ہیں
 سُبْحَانَ الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلَقًا ثُمَّ رَهْدٰی یُنۡبِیۡہِۢمۡ ہَاکِیۡ ہُوَ ذَا الَّذِیۡ
 جسے عطا کی ہر شے کو پیدائش پس ہدایت بخشے۔ حیوانات کے اقسام میں
 اختلاف تفاوت علاج کا زیادہ ہے نسبت اختلاف اقسام نباتات کے
 اس سبب سے کہ بسایط کے ساتھ حیوانات کا قرب ہے اور نباتات
 کا بُد اور شریف ترین انواع حیوانات سے وہ ہے کہ جنہیں اوراک اور شعور
 اس حد تک ہو کہ تادیب اور تعلیم کو قبول کرے تا وہ کمال جو نفع
 اُنکے میں پیدا کیا گیا تھا اُسکو حاصل ہو جائے مانند گھوڑے موٹے

اور باز تعلیم یافتہ کے۔ اور جب قدر یہ لیاقت انہیں زیادہ ہوگی مرتبہ اُسکا بلند ہوگا حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ صرف دیکھنا، افعال کا اُنکی تعلیم کی واسطے کافی ہو جو دیکھیں اور کریں بغیر زیادہ کوشش اور محنت کشی کے یہ نہایت مرتبہ حیوانات کا ہے اور انی مرتبہ انسانوں کا اس مرتبہ سے متصل ہے اس قسم کے آدمی ہیں جو اطراف اور کنارہ آبادی دنیا میں رہتے ہیں مثل حبشیان مغربی وغیرہ کے کیونکہ حرکت اور افعال اس قسم کے لوگوں کے مناسب افعال حیوانات کے ہوتے ہیں۔ تاہم مقام اور حد تک کہ تفاوت وقوع میں آئیگی مقصائے طبیعت سے ہوگی اور بعد اسکے جو مراتب کمال اور نقصان انسانی کے ہیں وہ اُردہ اور منکر پر منحصر ہیں پس جن آدمیوں میں قوت فکر اور تیز کی زیادہ ہوگی اور استعمال آلات اور استنباط مقدمات سے اُسکو حد نقصان سے پائی کمال کو پہنچائیں گے اُنکی فینڈت اور شرف دیگر آدمیوں کی نسبت سے جنہیں یہ وصف موجود نہیں زیادہ ہوگا۔ پہلا پایہ ان مراتب سے اُن لوگوں کی واسطے حاصل ہے جو عقل کے وسیلہ اور قوت فہم سے عمدہ عمدہ صناعات اور حرفتائے لطیف اور آلات ہاریک ایجاد کرتے ہیں۔ بعد اسکے اس سے بلند پایہ پر وہ لوگ ہیں کہ جو عقل اور فکر کے نور سے علوم اور حقائق اور حاصل کرنے فضائل میں خاص کرتے ہیں اور اس وجہ سے اعلیٰ مرتبہ کے وہ اشخاص ہیں جنکے دلوں پر وحی اور الہام کے ذریعہ سے معرفت حقائق موجودات اور حکام مقربان الہی کے بغیر وسیلہ جسم کے پر تو انداز ہوتے ہیں۔ اور بحیثیت خلایق اور انتظام امور معاش اور معاوہ کے سبب سے تمام جہاں کے لوگوں کو یونگی اور راحت پہنچاتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ مراتب انسانی کا ہے۔ تفاوت مراتب انواع انسانی کے نسبت تفاوت جسمات حیوانات کی زیادہ تر ہے اُس دلیل سے جو اختلاف مراتب حیوانات اور نباتات میں بیان کی گئی ہے +

جب کوئی فرد انسان اس اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو تو یہ ابتداء اتصال کا ہے عالم اشرف کے ساتھ۔ اور فائز ہونا ملائکہ مقتدر کے مراتب اور عقول اور نفوس مجرودہ کے علاج پر۔ تاہم غایت تک جو مقام

وحدت کا ہے اور اُس جگہ دائرہ وجود کا باہم پیوستہ ہو جاتا ہے مانند ایک خط مستدیر کے جو نقطہ سے شروع ہو کر آخر اُسی نقطہ پر ختم ہو جائے پس وسائل اور وسایط درمیانی اِستقام پر سب مرتفع ہو جاتے ہیں وحدتِ مطلقہ ہو جاتی ہے مبداء اور معاد ایک ہی ہو جاتا ہے سوائے اصل حقیقت اور غایت مطلوبہ کے جو وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ واحد حقیقی کی ہے کچھ باقی نہیں رہتا یعنی وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی باقی بہتی ہے ذاتِ تیرے رب کی جو صاحبِ بزرگی اور بزرگی کا ہے۔ پس اس شرح اور بیان سے فضیلت اور شرفِ رتبہ انسان کا دیگر موجوداتِ عالم سے اور خصوصیت جو اُس کو عطا ہوئی ہے معلوم ہوئی بلکہ فضیلت و رتبہ اُن لوگوں کی کہ جنکے دلوں پر انوارِ الہی اور فیضِ وحدت کا ہر تو انداز ہے اور وجودِ انکا علتِ غائی تمام موجودات کا ہے انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے جو ہرگزینِ موجودات کے ہیں ظاہر ہوئے مصداقِ کلامِ کُلَّانِ لِمَا خَلَقْتُ الْفَلَاحَ کے یہی معنی ہے اور غرض تشریح کرنے اِن مراتب سے یہ ہے کہ معلوم ہو جاوے کہ انسان ابتدا پیدائش پہنی میں ایک مرتبہ درمیانی پر واقع ہے اُسکے لئے ایک رشتہ ہی مرتبہ اعلیٰ کے پہونچنے کیواسطے ارادہ اور عزم کے ذریعہ سے اور ایک طریقِ ادنیٰ مرتبہ کے پہونچنے کا ہے طبیعتِ متابعہ اور پیروی سے کیونکہ جیسا کہ حسبِ ظاہر جن جن چیزوں کی طرف دیگر حیوانات محتاج ہیں مثلِ غذا کے جو بدل یا متحمل کا ہوتا ہے اور موادِ ریشم کے جو سختی گرمی اور سردی کیواسطے کار آمد ہے اور دیگر آلاتِ ہمسے ذریعہ سے دشمن کو دفع کیا جاوے یہ سب چیزیں اُنکے لئے مُمیا اور موجود ہیں ترود و ساختگی اُن چیزوں سے انکو فراغت ہے مگر جن چیزوں کے طرف انسان کو حاجت ہے مثلِ ایسے ایسے سامان کے وہ تدبیر اور فکر اور تصرف اور ارادہ انسانوں پر موقوف ہے جیسا مناسب سمجھتا ہے عمل میں لاتا ہے نہ غذا اسکے بغیر بونے اور کاٹنے اور پینے اور خمیر کرنے اور نان پکانے کے حاصل ہوتی ہے اور نہ لباس بغیر کاٹنے اور بُننے اور پینے کے میسر ہو سکتا ہے اور نہ سلاح اسکے بغیر تیاری اور ساخت کے درست ہوتے ہیں اِسطحِ کائناتِ باطنی بر لوں کے انواعِ مرکباتِ بناقی و حیوانی سے اصل سرشتِ اُمّی میں پیدا کئے گئے ہیں اور خاص فطرت اور پیدائش میں ممکن کئے گئے۔ اور کمال

انسانی اور شرفِ فضیلت اُسکے کا فکر و تامل اور عقل و ارادہ اُسکے پر منحصر
 کیا گیا اور کلیدِ نیکی بختی و بد بختی اور کمال اور نقصان کے اُسکے ہاتھ میں دی
 گئی اگر حسبِ مصلحت اپنے ارادہ سے راہِ رہبت پر چلے اور تبدیلیِ علوم
 اور حقایق اور فضائل کے حاصل کر نہیں میل اور رغبت رکھے اور اُس
 شوق کو جو طبیعت اُسکے میں واسطے حاصل کرنے کمال کے پیدا کیا گیا ہے
 راہِ نیک اور ارادہ پسندیدہ پر پایہ پایہ اور درجہ بدرجہ ترقی دے تو وہ ذات
 اللہ تعالیٰ کا اُسکے دل کو روشن کریگا اور عالمِ بالا سے قرب حاصل ہوگا۔ اور
 سفرِ باریک بارگاہِ الہی میں سے ہوگا۔ اور ایسا صلی پایہ پر سکون اور اقامت
 اختیار کرے مگر اختیارِ طبیعت پر چھوڑ دے تو اُسکو نقصان کے طریق سے
 اپنی مرتبہ کی طرف میلان ہوتا ہے علاوہ اُنکے شوقِ فاسد اور تباہ مانند اُن
 خراب خواہشوں کے جو بیاروں کے طبلِ بلع میں پیدا ہوتے ہیں عارض ہوجاتا
 ہے تاکہ روز بروز اور لحظہ بلحظہ ناقص ہوتا جاتا ہے اور انحطاط اور نقصان
 پڑتا جاتا ہے مثل اُس پتھر کے جو بندھنی سے بچے کو ڈالیں تو ایک لمحہ میں
 نہایت نیچے کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے اصل مقامِ منیت و نابود ہونے انسان
 کا یہ ہی ہے جیسا کہ عقلمندوں کا مقولہ ہے کہ اگر نفس کو بیکار چھوڑ دیا جائے
 تو حساست کو لائم پھولتے ہے اگر حاصل کرنے فضیلتوں کی واسطے بلا توجہ کیا جائے
 تو اُس پر حرص اور شایق ہو جاتا ہے اور اسی سبب سے کہ انسانوں کی اصل پیدائش
 میں استعدادِ اِن دونو حالتوں کے موجود ہے یعنی ترقی اور تنزل کی پس ضرورت
 اور احتیاج پڑی پیچیدگی اور حکیمان اور امان اور پنهان اور مؤذبان اور
 متعلمان کے تا بعض کو نرمی سے اور بعض کو سختی سے بختی اور نیاں کاری
 کے جانب میل کرنے سے کہ اُس میں زیادہ سعی کرنیکی حاجت نہیں ہے ضرر
 سکون اور نہ کوشش کرنے فضائل کے حاصل کر نہیں ہی کافی ہے بلکہ
 ہوں اور توجہ اُنکے سعادت اور نیک بختی کے حاصل کرنیکے واسطے جو کوشش
 سعی سے حاصل کرنیکے لائق ہے اور سوائے اُنکے ارادہ اور عزم کے مرتبہ فضیلت
 کو کوئی نہیں پہنچ سکتا مصروف کریں تا راست روی اور تادیب اور تعلیم کے ذریعہ
 سے اعلیٰ مرتبہ انسانی کو فائز ہوں۔ توفیق بخشے ہو کہو اللہ تعالیٰ اُس چیز کی
 جسکو وہ دوست رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور پھیر گاری
 عطا کرے کہو تا بعد اسی حرص اور ہوا سے +

پانچویں فصل بن سائن میں کہ نفس انسانی کے لیے کمال و نقصان ہے

واسطے ہر ایک موجود کے موجودات سے ایک ایک خاصیت ہے نفس یا خبیث کہ اُس خاصیت میں کوئی دوسرا موجود اُسکے ساتھ شریک نہیں اصل مابین موجود مذکور کی جب متعین اور متحقق ہوتی ہے یہ خاصیت اُسکے ساتھ لازم آتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اُس موجود کے لئے سوائے خاصیت مذکور کے اور ایسے افعال ہوں جو اُن افعالوں میں دیگر موجود بھی اُسکے ساتھ شریک ہوں مثلاً تلوار کے واسطے صفائی اور سرعت سے کاٹنا ایک خاصیت ہے اور گھوڑے کے لئے فراں برداری سوار کے اور سبک چلنا اور بھاگنا خاصیت ہے کہ کسی دوسری چیز کو اندولوں و صفوں میں اُنکے ساتھ شرکت نہیں ہے اگرچہ تلوار کو قیضہ کے ساتھ تراشنے میں اور گھوڑے کو گدھے کے ساتھ بار اٹھانے میں شرکت ہے۔ مگر کمال ہر شے کا اُسی صورت میں تصور ہو سکتا ہے کہ اُس سے خاصیت ہلکی تمام اور پھٹی نظموں میں آوے۔ اگر صمد اُس خاصیت کا تمام نہو یا کم ہو تو اُس شے کو ناقص تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ تلوار جس قدر وہ کمال زیادہ ہوگی صفائی اور جلدی سے کاٹنے میں۔ بغیر اس بات کے کہ قوت اور زور اہل نمیش کا زیادہ صرف میں آوے فعل اُسکا اتمام کو پہنچنے اپنے وصف اور خاصیت میں کمال تر ہوگی اور گھوڑا جس قدر فراں برداری سوار میں زیادہ بھاگنے والا ہوگا اور حرکت لگام کی قبول کرے نہیں اور اشارہ فہمی میں مستعد رہتا ہو اور میلہ کمال تصور ہوگا اور کبھی ہی حالت ہے نقصان کے جانب یعنی اگر تلوار بدستاری کسی شے کو کاٹنے یا بالکل نہ کاٹنے مثل دیگر لوہے کے وہ کارآمد متصور نہ ہوگی اور اس سبب سے قدر و منزلت اُسکی ہوگی۔ یا گھوڑا اگر اچھی طرح سے نہ بھاگے یا سوار کی اطاعت سے سرکٹ ہو تو اُسکو ایک بار بردار خیال کر کے گدھوں میں شمار کیا جائیگا اور بے ہنر اور خبیث کہلائیگا۔ یہی طرح آدمی کے واسطے ایک خاصیت ہے جس خاصیت سے وہ ممتاز ہے دیگر موجودات سے۔ اور ماسوائے اُسکے اچھے اور افعال اور قوتیں ہیں کہ منجملہ اُنکے بعض میں انواع حیوانات اُنکے ساتھ شریک ہیں

اور بعض میں نباتات اور بعض میں جمادات و دیگر اجسام شامل ہیں چنانچہ قوڑا سا بیان اس کا پہلے آچکا ہے مگر وہ خاصیت جو غیر کو اس کے ساتھ اُس میں شرکت اور فعل نہیں وہ نطق ہے کہ جس سبب سے اُس کو نطق کہتے ہیں اور اس نطق سے نطق بالفصل مراد نہیں ہے کیونکہ جو آدمی گنگا ہوگا اُس میں نطق بالفصل نہ پایا جائیگا اور اگر اس جو اصلی منہ اُس کے ہیں وہ پائے جائینگے پس مراد نطق سے اوزار معنویات کا اور قوت تمیز اور فرق کرنے کے امور نیک اور بد میں کہ جس میں اپنے غم اور امداد سے تصرف کہتے اور اسی قوت کے سبب سے افعال انسانی دو قسم پر منقسم ہیں۔ نیک اور بد جسکو سعادت اور شقاوت کہتے ہیں۔ بخلاف دیگر حیوانات اور نباتات کے۔ پس جو شخص افراد انسانی سے اس قوت کو جیسا کہ چاہئے کام میں لادے اور سعی اور امداد سے جس فہمیت کے حاصل کرنے کے واسطے اسکو پیدا کیا گیا ہے حاصل کرے تو یہ شخص نیک اور سعید ہوگا۔ اور اگر بسبب شوق و اہمیت باتوں کے یا بالکل سُست اور بیکار رہنے سے اپنی خاصیت کے رعایات کو چھوڑ دیکو تو شریر اور شقی ہوگا۔ اِلا وہ امور کہ جن میں دیگر حیوانات اور مرکبات کے ساتھ انسان شریک ہے، سپر غالب ہو جائیں گے اور ہمت اپنی کو اُن کی طرف مصروف رکھیگا۔ اپنے مرتبہ اور قدر سے فرو تر ہو کر چار پاشوں کے مرتبہ پر بلکہ اُن سے بھی کمتر سمجھا جائیگا۔ اور غلبہ اُن ہوگا کہ اس طرح پر ہو جاتا ہے کہ انسان لذات اور شہواتِ بدنی میں جو حواس اور قوتیں جسمانی مشاق اِن باتوں کے ہوتے ہیں مصروف ہو۔ مثل شوق کھانے پینے لذیذ اور لباس فاخرہ اور شہوتِ رانی کے جو غلبہ قوتِ شہوی کا ہے۔ یا لوگوں کے حال پر سختی کرتا۔ یعنی ذات کو غالب سمجھنا اور انتقام لینا جو ثمرہ قوتِ غضبی کا ہے۔ ایسی باتوں سے کہ اگر غلبہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر نظرِ عامل سے دیکھے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر ہمت اپنی مصروف کھنی عین رویت اور محض نقصان ہے اور اکثر حیوانات اِن باتوں میں انسان سے کمالیت رکھتے ہیں اور اپنی مراد پر زیادہ تر قدرت رکھتے ہیں جیسا کہ مشاہد کیا گیا ہے کہ سگ میں حرص کھانے کی اور خوک (سور) میں رغبتِ شہوت کی اور شیر میں قوتِ قہر اور ہندگی کی سب سے زیادہ ہے اور علیٰ ہذا القیاس دیگر انواعِ ہندگان اور چارپائوں اور زوردار حیوانات آبی و قہر کا ایسا ہی حال ہے۔ پس کیونکہ عقل پسند کرتی ہے۔ اُس امر میں سعی کرنی کہ اگر نہایت دمج پر سعی اور کوشش بھی کی جائے تو انسان سگ کے پائے کو بھی نہ پہنچے۔ اور کب کوئی اہل ہمت اس بات کو جائز اور روا سمجھیگا کہ اُس امر کی جستجو اور تلاش میں ایک مدتِ عمر

کی صرف کچھائے جو نہایت بدل توجہ سے شوگ سے بھی برابر ہی لگے اور
ایسا ہی حال ہے قوت غضبی کے باب میں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ایک
کمتر درندہ کے ساتھ نسبت کرے تو بھر حال وصف و زندگی میں وہ اس پر
سبقت لیجائیگا فضیلت انسانی کا قوت سے فعل میں اس وقت ظہور ہوتا ہے
جب نفس کو ایسے زوال ظاہری اور خراب باتوں سے پاک کرے کیونکہ
طبیعت جب تک مادہ مرض سے پاک نہ ہو امید صحت کی نہیں ہوتی اور
یہ رنگ ساز جب تک کپڑے کو اثر سیل اور چکنائی سے صاف کرے قابل رنگ
کے متصور نہیں ہوتا جب غضب نفس انسانی کو اون چیلوں سے جو موجب
نقصان اور فساد کا ہے منع کیا جائیگا تو ضرور قوت ذاتی اور اسکی حرکت میں آئیگا
اور اپنے خاص فعلوں کی طرف جو وہ طلب کرنا علوم حقیقی اور معرفت مانے
کلی کا ہے مشغول ہوگا اور اپنی ہمت کو سعادت اور نیک امور کے حاصل
کرنے میں مصروف رکھے گا اور جب قدر طلب فضائل اور پرہیز کرنے زوائل
اور موانع میں سعی عمل میں لائیگا اور بقدر قوت اسکے تزايد اور ترقی میں ہوگا
مثل آگ کے کہ جب تک نمناک جگہ پر ہوگی مشعل ہو سکیگی اور جب بعد رفع
ہونے نمناکی کے اشتعال پکڑے گی تو ہر لحظہ غلبہ اسکا زیادہ تر ہونا جائیگا اور
قوت جلائے کی اویں زیادہ ہو جائیگی تا اپنے فعل کو تمام پر پہنچائیگی۔

جیسا کہ نقصان کے کئے درج ہیں بعضے بسبب اسکے کہ اپنی قوت اور
فکر کو تمام طلب مقصد میں صرف نہیں کرتے اور بعضے وہ جو فکر اپنا صرف
کرتے ہیں مگر کم بسبب موانع کے اور بعضے بسبب غلبہ قوت شہوت اور غضب
اور مشابہت چار پائیوں اور درندوں اور مغرور ہونے لڑا جمانی کے اور جو چیزیں
کہ ضد فضیلتوں کے ہیں انکی طرف توجہ انکی ہے اور جس مقصد کی واسطے
پیدائش آئی ہے اس سے محروم رہ جاتیں ہیں تا نیست و نابود ہونے کی حالت
کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کمال کے مراتب بھی نسبت مدح نقصان سے
زیادہ نہیں کبھی مراد اول سے سلامتی اور سعادت کبھی نعمت اور رحمت
اور کبھی ملک باقی اور جادوانی اور اصل سرور حقیقی اور قرۃ عین یعنی روشنی
آنکھوں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَلْمِزْ لِنَفْسٍ مَا نَفْسٍ لَّهَا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سنے اسکے بس نہیں جاتا کوئی نفس اور
چیز کو جو پوشیدہ رکھا گیا اسکو اور وہ روشنی آنکھوں کی ہے یہ جزا اور بدلہ

ہے اسکا جو دنیا میں عمل کیا ہے۔ اور اسکو بعض مقامات میں تجر و قصور و غلمان و ولکان سے تشبیہ دیتے ہیں اور بعض صورتوں میں اُس لذت سے مراد رکھتے ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور نہ کانوں سے سنی جاتی ہے اور نہ کسی کے دلپر اسکی کیفیت معلوم ہوتی ہے ایسے راہِ راست کے چلنے سے مرتبہ قرب الہی کو فائز ہو جاتا ہے مشاہدہ جلالِ اوسبحانہ تعالیٰ اور نعمتِ مائے ابدی پر کامیاب ہوتا ہے۔ پس جو شخص بسبب قریب طبع کے ایسی نعمتیں جاودانی سے روگردانی کرے اور خسیس ناپائدار باتوں کی طرف مشغول رہے کہ جیسا پیاسہ آدمی کھڑ کو پانی خیال کرے اوسطرف توجہ کرتا ہے اور وہاں چونکہ کچھ نہیں پاتا سہی کریگا تو وہ سزاوار قہر اور غضبِ الہی کا ہوگا اور دنیا میں استحقاقِ اسباب کا پیدا کریگا کہ اسکے وجود سے جہاں کو پاک کیا جائے اور اسکی کیسنگی اور فساد کو اسکی ذات سے دور کیا جائیگا اور عاقبت میں سزاوار زیاں اور عذاب اور سختی اور ہلاکی کا ہوگا پناہ بخشی امدتِ کمال سے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ یہ ہے بیاں کمال اور نقصانِ نفس کا بموجبِ اسوقع کے امدتِ ملے ہے توفیق بخشنے والے۔

چٹھی فصل اس بیان میں کہ کمالِ نفسِ انسانی کا کرن کرن یا تو نہیں اور۔
رو کرنا قولِ اولِ اشخاص کا جنہوں نے اسبابِ بین حق و مخالفت کی ہر
جب فصل گذشتہ سے معلوم ہوا کہ نفسِ انسانی کے لئے کمال اور نقصان دونوں و صفیں عارض ہو سکتی ہیں ذکرِ اسکا مجمل طور پر ہو چکا ہے اب مشروحاً بیاں کرنا اوس کمال کا واجب ہوا اس غرض سے کہ جب اصل حقیقت کمالِ انسانی پر علم ہو جائیگا تو اسکے حاصل کرنے کے لئے نہایت سعیِ عمل میں لائیگی پس بیاں کرتا ہوں میں کہ کمالِ موجود مرکب کا غیر کمالِ اجزا کیسے ہوتا ہے جیسا کہ سبجیہ جو شہد اور سرکہ سے مرکب ہے اس کا کمالِ غیر کمالِ سرکہ اور شہد کے ہے اور کمالِ کھرا کا غیر کمالِ کھڑی اور پتھر کی ہے جب آدمی بھی مرکب ہے تو اسکا کمال بھی غیر کمالِ بساط اور

اجزائے اسکے ہوگا بلکہ خاص اُسکے لئے وہ کمال ہے جو کسی موجود کو اس کمال میں اسکے ساتھ شرکت نہیں اور زیادہ تر کمال وہ شخص ہوتا ہے جو نہایت قدرت رکھے اور اظہارِ اوس خاصیت کے اور اوسکو ایسا لازم سمجھے کہ بغیر سستی اور تغیر کے ہمیشہ کیساں لزوم اوسکا ہے۔ جب حالِ فضیلت اور کمال کا معلوم ہوا تو حالِ رفیعت اور نقصان کا جو مقابلہ اُسکے میں ہے خود واضح ہو سکتا ہے۔ کمال انسانی کا دو نوع پر ہے کیونکہ نفسِ ناطقہ کے دو فوٹیں ہیں ایک قوتِ عقلی دوسرے قوتِ عملی کمالِ قوتِ عملی کا وہ ہے جو شوقِ اوسکا دریافتِ حقائق اور تحصیلِ علومِ کیطرف ہوتا بوجیب اوس شوق کے مراتبِ موجودات پر احاطہ کرنے اور حقائق اُسکے پر حسبِ طاقت اپنی کے مطلع ہو جائے بعد اسکے مطلوبِ حقیقی اور غرضِ کلی کی معرفت میں جو انتہائی جملہ موجودات کا اوسکی طرف ہے مشرف ہوسے تا عالمِ قہید بلکہ تمام اتحاد کو فائز ہو جائے اور دل اسکے کو قرار اور طمانیت حاصل ہو جائے چرانی اور شک سب مرفوع ہو جائے حکمتِ نظری تمامہ تفصیل اس نوع کے کمال پر مشتمل ہے۔ مگر قوتِ عملی کا وہ کمال ہے کہ اپنے افعال اور قوتوں خاص کی ایسی ترتیب اور انتظام رکھے کہ باہم وہ موافق اور سطواتی ہو جائیں ایک کا دوسرے پر غلبہ نہ ہے پس انکی موافقت سے افعال اسکے پسندیدہ ہو جائیں بعد اسکے دیگر مردوں کے کمال کرنے کے مرتبہ پر جو وہ مذہبِ منازل اور مدل کی ہے فائز ہو جائے تا وہ حالات جو بود و باش مشا رگتی کے سبب سے وقوع میں آویں انتظام پذیرا ہو جائیں اور تمام لوگ اوس سعادت پر جمیں باہم شرکت رکھتے ہیں فائز ہوں۔ یہ نوعِ کمال کا حکمتِ عملی سے مطلوب ہے اور یہ کتاب مشتمل ہوگی اوپر یہاں اس نوع کے۔ پس پہلا کمال جو فکر اور نظر سے تعلق رکھتا ہے بمنزلہ صورت کے اور دوسرا کمال مشائش مادہ کے جیسا کہ صورتِ بغیر مادہ کے اور مادہ بغیر صورت کے ثبوت اور قیام نہیں رکھتا ویسا ہی علم بغیر عمل کے ضائع اور عمل بغیر علم کے محال ہے پس علمِ مبداء ہوا اور عمل تمام ہونا اوسکا اور جو کمال جو اندونوں یعنی علم اور عمل سے مرکب ہوتا ہے وہ ہے اصلی غرض وجود انسانی سے ہے کیونکہ کمال اور غرض کے معنی ایک ہی ہیں صرف اتنا فرق اعتباری ہے کہ غرض اوسکو کہتے ہیں کہ ہنو رعد قوت میں ہو جو ب فضل

میں اوسکا ظہور ہوگا تو کمال کہیں گے جیسا کہ گمربہ ہک کہ وجود اوسکا بنا کرنے والے کے ذہن اور تصور میں ہے اسکو غرض کہیں گے جب وہ خارجی ہو کر تیار ہو جائیگا اسوقت اسکو کمال کہا جائیگا۔ پس جب انسان ایسے رتبہ پر فائز ہو جائے جو تمام مراتب موجودات پر بر وجہ کلی واقفیت حاصل کرے تو جزئیات نا تنہائی جو ماتحت کلیات کے مندرج ہوتے ہیں اونپر بھی اسکو ایک وجہ کا علم اور واقفیت حاصل ہو جائیگی پس جب اس جملہ معلومات کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو افعال اور کردار اس کے پسندیدہ ہو جائیگے اور صرف تنہا اپنی ذات سے عالم تمام موجودات کا ہوگا اور استحقاق اس بات کا کہ اسکو عالم صغیر کہا جائے پیدا کرے گا پس دریاں خلقت کے خلیفہ الہی ہو جائیگا اور خاص اولیاء کو سے شمار کیا جائیگا انسان نام مطلق ہوگا اور تمام مطلق اسکو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا سلطنت ابدی اور نعمتہائے سروری سے کامیاب ہو اور فیض الہی کے قبول کرنے سے سلطنت ہو بعد از ازل دریاں اس کے اور ذات باری تعالیٰ کے کوئی حجاب مانع نہیں ہوگا بلکہ رتبہ اور شرف قرب اللہ تعالیٰ کا پائیگا یہ رتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ اور نہایت درجہ سعادت کا ہے جو بنی نوع انسان کے واسطے حاصل ہونا ممکن ہے اگر انسانوں کے واسطے یہ رتبہ ممکن نہ ہو تو مثل دیگر حیوانات اور نباتات کے انسانوں کی واسطے بھی سبیل اور طریق حاصل ہونے اس کے کا محال ہوتا اور انسان کی کچھ فضیلت اور بزرگی دیگر موجودات پر نہ ہوتی جن لوگوں کے عقل تصور ان سے بڑھ کر ہے ان کے نزدیک بعد شکستہ ہونے بخل بدل اور متفرق ہونے اجزاء اس کے کے انسان فانی ہو جاتا ہے اور عاقبت کے حال سے وہ غافل ہیں پس وہ لوگ بتادمہ اپنی ہمت کو حصول لذات اور شہوات جسمانی پر مصروف رکھتے ہیں اور اذکو یہ گمراہ ہے کہ وجود نفس ناطقہ کا اول افعال اور امور کے ترتیب اور تہذیب کے واسطے ہی کہ جس کے ذریعہ سے لذات دنیاوی حاصل ہوں مثلاً وہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب اور غرض قوت ذکر اور فکر سے جو یہ دونوں منجملہ قوای نفس الانسانی میں یہ ہے کہ قوت ذکر کے ذریعہ سے یاد رکھے اس لذات کو جو کسی قسم کے کہنے یا پینے یا شہوت رانی سے اسکو حاصل ہوئی ہو اور قوت فکر کے وسیلہ سے طریق حاصل کرنے ان مطلوبات کا نکالے پس انہوں نے نفس نفیس کو ایک خادم اور مزدور قوت شہوت نفیس کا شمار کیا اور ذات شریف کو جو رتبہ میں ملار اعلیٰ کے

شریک ہے بہت کمینہ اور ناقص چیز یعنی نفس جسمی کی خدمتگاری اور بندگی کے واسطے مقرر کیا جو لوگ خلقت میں سے کمینہ اور جاہل ہیں انکا یہ راستہ ہے۔ ایسی رائے کے نزدیک ہے راستہ اس جماعت کی جنہوں نے عاقبت کے مہاجر سے یہ تصور کیا ہے کہ جس قسم کے لذائذ اور شہوات دنیا میں ہیں اسی قسم کے عاقبت میں بھی ہونگے ماحصل ہونے بہشت اعلیٰ اور قرب بارگاہ الہی سے زیادہ تر حاصل کرنے مطعون اور امور شہوت کی قدرت ہوگی اور کھانے پینے کی چیزیں مرغوب اور لذیذ لینگی مطلب اونکا عبادت اور بندگی الہی سے یہ ہی ہے ترک دنیا اور زہد و ریاضت ان چیزوں کی رغبت کے باعث منظر سوداگر اور امید سود کے کرتے ہیں اور ناپائدار چیز کو بامید وافر اور باقی رہنے والی چیز کے متروک کرتے ہیں نفس الامری میں یہ جماعت سب خلقت سے لذات اور شہوات کے زیادہ تر حریص اور طامع ہیں انکو قانع اور زائد نہیں کہنا چاہئے۔ باوصف ان باتوں کے اگر انکے ساتھ عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کا ذکر کیا جائے اور یہ اونکو سنایا جائے کہ فرشتوں جو مقرب بارگاہ الہی کے ہیں ان دایمیت اور خمیس خواہشوں سے پاک ہیں تو عروج ہونے کے انکے قائل ہوتے ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی جو خالق کل کائنات کا ہے پاک اور منتر ہے اطلاق لذت اور تمتع ان باتوں کا ادنیٰ ذات پاک پر جائز نہیں یہ لوگ ان خواہشوں کے سبب سے کٹتے اور سو رہتے بلکہ نجات کے کاموں سے شاکر ہیں اور عقل اور تمیز کی جھٹ سے فرشتوں سے شاکر رکھتے ہیں بیشک ایک ولیوں باوجود پہلی رائے کے اس عقیدہ کا جمع ہونا ایک نہایت تعجبناک ہے اگر وہ لوگ تھوڑا سا بھی فکر اور مال کریں تو ادنیٰ بات واضح ہو سکتی ہے کہ جب تک پہلے سمجھ کی تکلیف نہ اٹھائی جائے لذت لقمہ ملائم کی حاصل ہوگی اور جب تک سختی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا پانی سرو سے راحت نہیں پائیگا اور بچھینیں تکلیف امتلاء مادہ منی میں جیتک اپنی ذات کو گرفتار نہ سمجھے گا لذت استغناء اسکی نصیب نہ ہوگی اور جہانگیر گری اور سروی کی سہیت کا تحمل نہیں کریگا زینت لباس سے بہرہ یاب نہ ہوگا پس جب اس قسم کی لذتوں سے جو حقیقت میں منہزل علاج کے ہیں امراض اور تکالیف بدنی سے نجات پاکر سلاستی اور راحت حاصل کرتے ہیں اور آرام اور لذت انکے طلباء پر وارد ہوتی ہے تو یہ گماں کرتے ہیں کہ بھی لذائذ انساں کے لئے کمال اور سعادت

میں اور اس بات سے غافل ہیں کہ اگر کسی طعام سے لذت نصیب ہوئی ہے تو پہلے سختی جھوک کی بھی اوجھانی پڑی اور اگر پینے کسی شربت سے رحمت پائی ہے تو بیچ پیاس کا پہلے تکلیف رساں ہو چکا ہے اسی مطابق جالینوس کا قول ہے اس جماعت کے حق میں کہ یہ جماعت عجیب نہایت خراب نصرت میں گرفتار ہیں کہ جبکہ اپنے مذہب اور رویہ میں شریک پاتے ہیں اسکی مدد دوتی کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں اس مقصد کے لئے کہ تا لوگوں کو دکھلا دیں کہ ہم تنہائی اس طریقہ میں نہیں ہیں اور بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں جب کوئی ارباب عقل اور فضل سے انکا شریک ہو جائے تو فریب انکا دوسری قوم میں بھی پھیل جائیگا یہ جماعت نو آموز اور نو عمر لوگوں کو بہت خراب کرتی ہے یہ تقریر انکے ذہن نشین کرتے ہیں کہ فضائل ملکی اصل میں کچھ حقیقت اور وجود نہیں رکھتے اگر کچھ ہے تو ممکن الحصول نہیں جو کہ آدمی بالطبع نفسانی مخلوق کی جانب مال ہوتی ہے تو اکثر ایسی باتوں کے باعث عجب طبع خریدار ہو جاتے ہیں اس سبب سے اس جماعت کے بہت لوگ مطیع اور تابع ہیں اگر کوئی شخص کسیکو انہیں سے تنبیہ کرتا ہے کہ اس قسم کے لذات ضرورت قیام بدل کیونکہ بدل میں کیونکہ بدل طبائع متضادہ یعنی گرم اور سرد اور تر اور خشک چیزوں سے مرکب ہے غالب ہونا ایک کا دوسرے پر موجب شکستہ ہونے ترکیب بدل کا جو علاج کھانے پینے کا واسطے حفاظت اسکے ہے تا جہاں تک ممکن ہو باقی اور تمام رہے اور بیماری کے علاج کو سعادت تمام اور غلبہ غائی اور خیر محض نہ تصور کرنا چاہئے کیونکہ سعید تمام وہ ہوتا ہے جو اسکو کیسے طرح نہ تو علاج کی حاجت پڑے اور فرشتے جو مقرب بارگاہ الہی کے ہیں ایسے امراض سے فارغ ہیں اور ذات اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کے ایسے اوصاف سے بالکل پاک اور بلند ہے۔ اسکے جواب میں بیاں کرتے ہیں کہ ایسے آدمی ہیں جو فرشتوں سے فاضل اور کامل زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے نسبت نہیں کرنی چاہئے پس اسباب میں بحث مباحثہ اور جھگڑا برپا کر کے رائے مذ مقابل کر کینگی سے منسوب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی شہادت و اہیات اور بے اصل کو اسکے دلبر قدر اور منزلت دیں طرقہ بات یہ ہے کہ باوجود ایسے مذہب اور رائے کے جب کسیکا حال ایسا بنتے ہیں کہ ہمارے طریقہ یعنی پیروی لذات جسمانی کو اسنے ترک کر دیا ہے اور امانت اور مذمت اس طریقہ کی کرتا ہے کم کھانا اور بے التفاتی مخلوق

انسانی سے اختیار کی ہے ضرورتاً چند مقدمے بے مزہ کھانے پر حصر کر لیا ہے تو اس کے حال سے متعجب ہو کر اسکو سخت تعلیم اور کرامات کا جانتے میں ہلکے کہتے ہیں کہ وہ ولی اور دوست خدا کا ہے اور خلقت میں فوشہ سیرت اور بزرگ زیادہ اس سے کوئی نہوگا جب اسکو دیکھتے ہیں تو ہر طرح تواضع اور عاجزی سے پیش آتے ہیں اور اپنے آپکو اسکی نسبت گنہگار اور بدبخت تصور کرتے ہیں اگرچہ یہ حالت انکی اصلی عقیدہ سے بہت مخالف ہے مگر سبب اسکا یہ ہے کہ باوجود خراب ہونے عقیدہ اور عادات ہد کے ابھی ادنیٰ دلوں پر کچھ اثر ضعیف قوت نفس شریف کا پورا انداز ہے اس سبب سے اہل فضل کی فضیلت پر واقف ہو جاتے ہیں اور تعلیم انکی کرتے ہیں۔ بخیری مخالف ہونے اصلی عقیدہ کے اس رائے کے ساتھ ادنیٰ اسباب پر متکبر کرتی ہے۔ دلیل روشن ضعف رائے اس جماعت پر یہ ہے کہ اگرچہ نفس جیسی انکا نفس عاقل پر غالب ہے اور خراب خواہشوں پر انکا عمل ہے مگر سبب ہے کہ قدر سے قلیل اثر قوت عقل کا اونیں ابھی باقی ہے اپنے معاملات اور دربارہ ناشائستہ سے شرم رکھتے ہیں اپنے فعلوں پر پردہ اور اخفا سے کہ جہاں لوگ نہ دیکھیں ارتکاب کرتے ہیں اگر کوئی انکے حالات کو مشاہدہ کرے شرمندگی اور حیا سے وہ حالت اونپر وارد ہوتی ہے کہ زندگی سے موت کو بہتر جانتے ہیں الا وہ شخص جو نہایت خفیس ہو اور وصف انسانیت کی باطل اس کے ذات کو نازل ہوئی ہو اور حیوانی کا ملک اسکی طبع پر کال پیدا ہو اور اصلاح نفس ایسے آدمی کی ناممکن متصور ہوتی ہے اور علاج ایسے امراض مزمنہ اور شکنجہ کا اثر نہ نہیں ہوتا۔ مگر پلا فرقت جنگی طبائع میں اثر حیا کا ہنوز باقی ہے اور حصول صحت نفس ادنیٰ کی امید قائم ہے چاہے کہ وہ لوگ اسباب میں تامل کریں کہ حیا دین امر قبیح کی ہے کیونکہ ہر ایک طبیعت فعل جمیل اور نیک کام کو ظاہر دوست رکھتی ہے پس جو امر متضمن قبحیت کا ہو اور اسے اظہار سے شرم اور حیا طبع پر دلو ہے وہ ضرور اصل میں نقصان رکھتا ہوگا جو لانعم طبع انسانی کا ہے اسکا دور کرنا حتی الوسع جہاں ہے کوئی تدبیر بہتر واسطے دور کرنے ایسی عادات ناشائستہ کے بجز اس امر کے نہیں ہے کہ ہر طرح سے ہو طبع سے بیخ اور جڑہ ادنیٰ نکالی جاوے جو پھر کھڑکا اثر اسکا نمودار نہونا پاوے۔ اگر کوئی شخص استخوانا چاہے کہ اس جماعت کی ضعف عقیدہ پر اطلاع حاصل کروں تو چاہئے کہ ایسے سوال کرے کہ اگر یہ افعال تہاہے نیک اور پسندیدہ ہیں تو پھر کس واسطے پوشیدہ اور مخفی کرنے کو تم بہتر جانتے

اور اظہار کرنے اور اقرار کرنے کو خست اور چھائی سمجھتے ہو پس لاجوابی اور کوتاہی کا کافی ہے واسطے ثبوت بخصالتی اونکے کے پس عقلمند کو چاہئے کہ جن نقصانات میں مبتلا ہیں اونکے دور کرنے میں بہت اپنی مصروف رکھیں اور خدا بقدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حیات کے اختیار کریں اور تناول فدا سے حصول لذت کو مد نظر نہ رکھیں تندستی مطلوب سمجھیں کہ خود لذت تابع اسکے ہے اور بالعرض حاصل ہوتی ہے اور اگر کچھ تکلف غذا میں اس نظر سے کیا جاوے کہ اپنا قدر اور منزلت لوگوں کی نظر میں حقیر نہ دکھلائی دے اور بخل اور کینگی کے ساتھ اسکو نسبت نہ کریں تو وہ اسے اس شرط سے کہ کسی ریخ اور بیماری کو نہ پیدا کرے اور سوا اسکے کوئی غرض دیگر دیاں نہو اور لباس بھی اوس حیثیت کا اختیار کرنا چاہئے جو سردی اور گرمی کو اسکی ذات سے دفع کرے اور بدل کو محفوظ اور پوشیدہ رکھے اگر اس انداز سے یہ مصلحت اس بات کے کہ سیری ذات لوگوں کی نظر میں حقیر اور کم رتبہ نہ متصور ہو سھوڑا سا تجاوز کرے باہن شرط کہ فخر اور غرور مد نظر نہو تو جائز ہے بہر حال طریق اعتدال سے ان باتوں سے زیادتی نہیں کرنی چاہئے اور جماعت کے باب میں بھی انداز لمحوظ رکھنا چاہئے کہ جنہو حفظ نوع اور حصول اولاد کا فہور میں آوے اگر قدرے زیادتی بھی کیجاوے تو بہر حال قاعدہ حکمت سے تجاوز نہونا چاہئے اور غیر عورتوں کی طرف باطل خیال نہ کرنا چاہئے اور مکاں سکونت و دیگر چیز کا جبکی آدمی کو احتیاج ہوتی ہے ان میں بھی اسطرح طریق اعتدال کا نگاہ رکھنا چاہئے بعد اسکے اوس فضیلت اور سہولت کے حاصل کرنے کے واسطے کہ جس سے انسانیت پیدا ہو اور نفس عاقلہ اپنی کمال سے الوب کو پہنچنے کو شش کرے اور نقصانات کو حتی الامکاں دور کرے کیونکہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ اوسے پوشیدہ کرنے کیواسطے شرم اور حیا متقاضی نہو اور انخفا اُسکے کے لئے دیواروں سے پردے اور راتوں کی اندھیری کی حاجت نہ پڑے حاصل کلام کا یہ ہے کہ انسان میں تین قوتیں ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا سب سے ادنیٰ نفس بھیجی اور اوسط نفس سببی اور اشرف نفس ملکی انسان چار پائوں کے ساتھ نفس ادنیٰ سے مشارکت رکھتا ہے اور نفس سببی سے مغائر اونکا ہے اور درندوں کے ساتھ نفس سببی سے مشارکت رکھتا ہے نفس ملکی کے شرف سے اونے ممتاز ہے اور فرشتوں سے مشارکت نفس ملکی کے سبب ہے اور دیگر انواع سے مغائر پس غنا اختیار کی اسے مائتہ میں ہے

اگر چار پاؤں کے مرتے پر پہنچنا چاہے تا ایک چار پاؤں ہوگا اگر چاہتا ہے کہ منہوں کی
 خصلت حاصل کرے تو ایک دندہ ہوگا اگر لگا لگے درجہ کی خواہش ہے تو ایک
 فرختہ ہوگا قرآن مجید میں یہ تینوں نفس نفس آوارہ اور نفس تواسہ اور نفس
 مطہینہ کے نام سے مذکور ہیں نفس آوارہ شہوات کے ارتکاب کے لئے رغبت
 اور اصرار پیدا کرتا ہے اور نفس تواسہ بعد ظہور عمل ناشائستہ کی مذمت اور نکات
 کرنے کا اثر پیدا کرتا ہے اور نفس مطہینہ بجز فعل جمیل اور کار نیک کے اور کسی
 بات پر راضی نہیں ہوتا حکما کا مقولہ ہے کہ منجملہ ان تینوں نفسوں کے ایک
 اہل ادب و کرم ہے اور وہ نفس ملکی ہے۔ دوسرا اگرچہ ادب دینے والا نہیں
 مگر لائق قبول کرنے ادب اور فواں برداری متوجہ کی ہے اور وہ نفس سبعی
 ہے تیسرا بالکل خالی ادب دینے اور ادب قبول کرنے سے اور وہ نفس بھیمی
 ہے اور حکمت پیدا کرنے نفس بھیمی سے باقی رہنا بدل کا جو محل نفس
 ملکی کا ہے اس مدت تک کہ جمیل وہ نفس اپنا کمال حاصل کر سکے اور اپنے مقصد
 پر فائز ہو جاوے اور نفس غضبی کی پیدائش واسطے قہر اور جبر نفس بھیمی
 کی ہے کہ جو فساد غلبہ اس کے سے ظہور میں آتے ہیں وہ دفع ہو جاویں کیونکہ
 نفس بھیمی قابل ادب کے نہیں ہے اور افراطوں نے نفس سبعی اور بھیمی کی
 مثال میں بیاں کیا ہے کہ نفس سبعی مثل سونے کے ہے نرمی اور لطافت
 میں اور نفس بھیمی بمنزلہ لوہے کے ہے از روئے کسافت اور سختی کے۔ پس
 جو کوئی عمل نیک کرنا اختیار کرے اگر خواہش نفسانی اسباب میں اسکو مدد نہ دیں
 تو قوت غضبی سے استعانت کرنی چاہئے جو برا بیگتہ کرنے والی غیرت کی ہے
 تا اس پر قہر اور جبر کرے اگر باوجود اسکے پھر بھی غلبہ قوت شہوت کا ہو تو کھینچنا
 چاہئے کہ اگر اسکو بعد ارتکاب امر ناشائستہ کے پشیمانی اور مذمت لاحق ہو جائے
 ہے تو منہوز اصلاح اسکی ممکن ہے اور مرض اسکی قابل علاج ہے پھر اس کے ارادے
 کو دوبارہ اس کام کے کرنے سے ضعیف کرنا چاہئے ورنہ اسکی وہ مثال ہے کہ جو
 حکیم اول نے بیاں کیا ہے کہ بہت آدمیوں کو میں ایسا دیکھتا ہوں جو دعوت
 محبت عمل نیک کا کرتے ہیں اور محنت اسکی کا تحمل نہیں کر سکتے تا سستی
 اور کالہی اسکی مزاج پر غالب ہو جاتی ہے پس کچھ فرق نہیں انہیں اور اور
 جامعیت میں جو بالکل عمل نیک اور فضیلت کو دوست نہیں رکھتے کیونکہ اگر
 بیٹا اور نابینا دونوں کنٹے میں گریں گے تو ہلاک ہونے میں برابر ہیں مگر

بناستی ملست اور سرزنش کا ہوگا۔ حکماء متقدمین نے ان تینوں نفس کی مثال اطو پر یاں کی ہے جیسا کہ تین حیواں مختلف نوع کے ایک مکان میں جمع کئے جاویں خوش شدہ اور گنتا اور سورا نہیں سے جو غالب ہوگا اوی کا حکم چلے گا۔ بعضوں نے بیاں کیا ہے کہ آدمی کی مثال ان تینوں نفسوں کے ہونے سے مثل اسکے ہے کہ ایک آدمی کسی قوی چارپایہ پر سوار ہو اور اس سواری میں ایک کتا یا چنیا بھی شریک اسکا ہو اور بارادہ شکار جنگل کو جائے اگر اس آدمی کا سب پر حکم ہے اور دیگر حیوانات اطاعت پذیر اسکے ہیں تو ان سب کو مناسب طور پر انداز اور اعتدال سے کام پر لگائے گا اور اپنے اور اسکے حفاظت مد نظر رکھیگا اور خوراک وغیرہ میں حد انصاف و عدالت کی ملحوظ رہیگی وہ حیوانات ہمراہی ان باتوں سے فارغ البال رہیگی اگر انہیں سے چارپایہ غالب ہوگا تو سوار کی اطاعت نہ کیگا جہاں گھاس چھا نظر آئیگا بے نال اس طرف بھاگنا شروع کریگا نہواری حرکت اور نشیب و فراز رستہ کا کچھ لحاظ نہیں ہوگا خواہ چاہ میں گرے خواہ کسی دشت کے صدمہ سے سر ٹوٹے خواہ کسی اور خطرناک جگہ میں ٹوٹے سب کو ہلاک کریگا اگر سلامت بھی کسی گھاس سبیر کی جگہ پر پہنچ جائیگا تو اپنا پیٹ بھر لیگا اور دوسروں کو گرمی سے ہلاک کریگا۔ ایسا ہی حال ہے اگر درندہ غالب ہوگا جب وہ صید کو مشاہدہ کریگا تو وہی قبائح جو مذکور ہوچکے ہیں اسکی چالاکی اور نا اعتدالی سے وقوع میں آئیگی بلکہ احتمال ہے کہ صید کے مقابلہ کے وقت کوئی صدمہ اور زخم ایسا لاحق ہو جو نوبت ہلاکی کی پہنچے اور جب یہ کسی ایسے شخص کے زیر حکومت ہوئے کہ جو منصب حکومت کے لائق ہے تو ان آفات سے سب محفوظ رہیگی۔ حال فقرات اور اختلاط ان تینوں قوتوں کا برخلاف حال اجسام کے ہے کیونکہ نفس ملکی کی تدبیر سے ان دونوں نفسوں میں وہ دوستی اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا یہ تینوں حقیقت میں ایک ہی بن جاتے ہیں اور باوجود اسکے افعال اور آثار جو ہر ایک سے مطلوب اور متوقع ہیں عین اپنے وقت اور موقع پر ایسے ظہور کرتے ہیں جیسا کہ یہ سمجھا جائے جو ہر ایک اپنے پہلی حالت پر ہیں اور از روئے موافقت اور مطابعت ایک دوسرے کے احوال میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب نتیجہ ایک ہی قوت کا ہے کچھ متنازع اور ضدیت نہیں ہے اور اسی باعث سے اختلاف علماء کا اسباب میں ہے کہ آیا یہ تینوں قوتیں

ایک نفس کے متعلق ہیں یا خود تینوں نفس میحدہ میحدہ ہیں۔ اگر اختیار اور تدبیر نفس کلی کے ہاتھ میں نہ ہو تو نزاع اور مخالفت برپا ہوگئی اور ہر سمت ضدیت بٹھرتی جائیگی تا اس حد تک کہ بدن اور تینوں قوتیں نیست و نابود ہو جائیگی۔ کوئی حالت اس سے بدتر نہیں ہے کہ جہیں سستی اور فرو گذشتہ اول باتوں کی ظہور میں آوے کہ جنیں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے مصلحتیں رکھیں ہیں کیونکہ ہمیں نعمتیں الہی کو ضائع سمجھنا اور حقوق اور احسانوں اور سیکہ کفران کرنا ہے جو نفس الامر میں کفر اسی نام کا ہے اور نہ رکھنا جسے کا اپنے محل اور موقع پر یعنی رئیس کو خدا نگار اور بادشاہ کو غلام بنانا ہنات ظلم ہے یہ سب باتیں غوائے شیطان اور فریب ابلیس سے عمل میں آتے ہیں پناہ چاہتا ہوں میں ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان باتوں سے اور اسی درگاہ پر پہنچے گا اور توفیق مانگتا ہوں۔

ساتویں فصل بیاں معنی خیر اور سعادت میں ہے جو مطلوب کمال حاصل کرنے سے وہ ہے

جب ہر ایک کام اور فعل کے کرنے سے کوئی مطلب اور غرض مد نظر ہوتی ہے تو ہمیں نفس انسانی کے لئے بھی کوئی غرض ہونی چاہئے اور غرض اور غرض اور غرض جیسا پہلے اثنار کلام میں بیاں کیا گیا ہے سعادت ہے جو اس کے حق میں عیر، خیر ہے پس مناسب ہے جو معرفت باہمیت خیر اور سعادت کے باب میں کچھ بیان کیا جائے تاکہ اسکی واقفیت سے جو شخص کہ بالکل اس طرف مائل نہیں اس کے طبع میں شوق طلب اور تحصیل کمال کا پیدا ہو اور جو کہ پہلے سے طالب ہے اسکا اس سے شوق غالب ہو جائے اور جو کمال ہے اسکو اس کے دریافت سے فرح اور خوشی زیادہ ہو۔ حکیم ارسطاطالیس نے شروع کتاب اخلاق کا اسی فصل سے کیا ہے اور بیشک رائے صواب اسباب میں ہے جو اسنے کی ہے کیونکہ جو چیز پہلے فکر میں آتی ہے عمل میں اخیر پہ آتی ہے اور جو اخیر پر فکر میں گذرتی ہے وہ عمل میں پہلے آتی ہے۔ جیسا کہ حمد صناعات میں یہ قاعدہ مقرر ہے کیونکہ بخار جیتک پہلے تصور فائدہ تخت کا لکے گا اور کئے بنائیکا

فکر نہوگا اور جب تک تمام کیفیت بنانے اور سیکھنے میں خیال نہ کرے گا تو بنانا اور کام شروع نہ کرے گا اور جب تک وہ سخت باطل لپیٹا رہوگا فائدہ اور کام جو پہلے فکر میں گذر رہا ہے ظہور میں نہیں آئیگا۔ وہ چھپیں جب تک عقل مند خیر اور سعادت کو جو نتیجہ کمال نفس انسانی کا ہے خیال نہ کرے تو فکر تحصیل کمال کا اس کے دل میں بخوبی ممکن نہوگا اور جب تک تحصیل کرنے میں کوشش نہوگی خیر اور سعادت نصیب نہوگی۔ استاد شیخ ابوبلی رحمۃ اللہ نے بیاں کیا ہے کہ ارسطو طالیس نے کتاب اخلاق میں لکھا ہے کہ فوخیز آدمیوں یا اون لوگوں کو جو مثل فوخیز فکے ہیں اس کتاب سے کچھ زیادہ شفقت نہیں ہوتی اور فوخیزوں سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ جو سن و سال اور کم ہو کیونکہ سن سال عمر کو کہیں دل نہیں ہے بلکہ اُن سے وہ لوگ مراد ہیں جو خصلت آدمی آوردہ شہوت جسمانی سے بہرہ اور ان باتوں کی رغبت ان کے دلوں پر غالب ہو اور میں کہتا ہوں کہ درج کرنا اس فصل کا جو مشتمل اور پر بحث سعادت اور خیر کے ہے کتاب اخلاق میں اُس مطلب سے نہیں ہے کہ تا وہ فوخیز آدمی اس مرتبہ پر فائز ہوں بلکہ اگر نظر سے ہے کہ یہ تقریر ان کے سمع میں ہو جائے تاکہ وہ معلوم کریں کہ آدمیوں کے واسطے ایسے ایسے مراتب ہیں اور انسان کو طاقت اس بات کی ہے کہ اون مراتب پر فائز ہو جائے تا اس بات سے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور اگر توفیق مدد سے تو اس رتبہ کو حاصل کریں۔ شیخ ابوبلی رحمۃ اللہ نے آغاز اس فصل میں فرق دیباہ اور سعادت سے بیاں کیا ہے پس رائے ہر ایک فرقہ حکماء کے نقل کئے اور بعد اس کے مذہب حکماء متاخرین کا اور جو کہ اس کا اپنا مقصدائے عقل کا تھا ظاہر کیا چنانچہ خلاصہ اون معانی کا بیاں کیا جابیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اب بیاں کرتا ہوں میں کہ حکماء متقدمین کے نزدیک خیر دو نوع پر ہے۔ ایک خیر مطلق دوسرا خیر اضافی خیر مطلق اس کو کہتے ہیں جو وجود موجودات سے اہلی مقصود ہے اور غایت تمام غایات کا ہے خیر اضافی اون چیزوں کو کہتے ہیں جو اس غایت کے وصول ہونے کے واسطے نافع ہوتے سعادت بھی خیر کے قبیلہ سے ہے لیکن ایک ایک شخص کی نسبت سے اس کو اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ فائز ہوتا اس شخص کا ہے حرکت ارادی نفسانی کے ذریعہ سے کمال اپنے کو پس ان معنی کے سبب سے سعادت ہر شخص کی متاثر سعادت دوسرے شخص کی ہوگی۔ اور خیر تمام اشخاص میں یکساں

کیساں ہوگی۔ ایک جماعت نے اطلاق لفظ سعادت کا حیوانات پر بھی جائز رکھا ہے راست اور دراصل بات یہ ہے کہ اطلاق اسکا حیوانات پر مجازاً ہو سکتا ہے کیونکہ حیوانات کا اپنے کمال پر فائز ہونا رائے اور فکر کے وسیلے سے نہیں ہوتا بلکہ اس استعداد کے سبب سے ہوتا ہے جو اس طبیعت انہی میں پیدا کی گئی ہے پس وہ سعادت حقیقی نہیں ہو سکتی۔ جو کہ بعض حیوانات کو سالانہ کھانے پینے اور آرام و آسائش وغیرہ کا نسبت دیگر جمہنوں کے اچھا میسر ہو جاتا ہے اسکو کچھ سعادت میں دخل نہیں ہے بلکہ یہ باتین سخت اور مشقت اور آؤر اتفاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور انسانوں میں بھی ایسے بہت ہیں۔

الّا سبب بتایا کرنے اسات کا کہ خیر مطلق کے ایک ایسے معنی ہیں کہ تمام اشخاص کو شامل ہیں یہ ہے کہ ہر حرکت کسی مطلب کے حاصل کرنے کی واسطے ہوتی ہے اور ہر ایک فعل کے کرنے سے کوئی غرض مد نظر ہوتی ہے کیونکہ عقل اسات کو روا نہیں رکھتی کہ کوئی شخص حرکت اور سعی بے نہایت کرے اور مطلوب اسکا اس سے کچھ نہو اور جو کہ غرض فعل سے ہوگی چاہئے کہ او میں کوئی خیر فاعل کے حق میں متصور ورنہ فعل اسکا لغو اور بیفائدہ ہوگا اور عقل اسکو قبیح جائیگی پس اگر وہ غرض فی ذاتہ خیر ہے اسکو خیر مطلق کہا جائیگا اور اگر وہ سب ایک اور خیر کا ہے جو اسکی خیرت اس غرض سے زیادہ ہے اسکو یعنی غرض کو خیر اضافی کہا جائیگا اور اس خیر کو خیر مطلق۔ جب صناعات اور افکار مجہد عقلمندوں کے ایسے خیر کی تحصیل میں متوجہ ہیں پس خیر مطلق ایک معنی سے ہے تمام پر شامل ہوئی جاتا ان معنوں کا واجب تھا تا جمیع اشخاص ہمت اپنی اسکے حاصل کرنے میں مصروف رکھیں خیرات اضافی اور اغراض پر اکندہ سے احتراز کریں اور غلطی میں نہ پڑیں کیونکہ جو غرض فی ذاتہ خیر نہیں سمجھنا چاہئے تا اس مرتبہ مطلوبہ پر یا جو کہ نزدیک اس مرتبہ سے ہیں فائز ہوں انشاء اللہ تعالیٰ۔

تقسیم خیرات

خیرات کے چند قسم ہیں حکیم فروریوس نے ارسطاطالیس سے یوں نقل کیا ہے کہ اسنے تقسیم خیرات کی اسطرح کی ہے کہ بعض قسم خیرات کے شریف ہوتے ہیں اور بعض صلیح اور بعض غیر بقوۃ اور بعض نافع طریق غیر میں الا شریف

وہ ہیں جو شرف انکا ذاتی ہو اور دوسرے چیزوں کو شرف اونھ سے حاصل ہو اور یہ دو ہیں عقل اور حکمت اِلّا مجموع انواع فضائل و دیگر افعال نیک ہیں اور غیر بقوۃ استعداد ان خیرات کو کہتے ہیں اِلّا نوع و طریق خیرات اوں چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہایت وہ مطلوب نہیں بلکہ کسی دوسرے خیر کے سبب سے مطلوب ہوں مثل دولت اور شہمت کے ۔

دوسری وجہ تقسیم خیرات کی

خیرات یا غایات ہونگے یا غیر غایات اور غایات یا غیر ہونگے یا غیر جو نام ہے وہ سعادت ہے کہ جب حاصل ہو جائے تو صاحب اسکا اس سے طالب نہ ہوتا کا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو غیر نام میں مثل صحت اور دولت کے کہ جب یہ حاصل ہو جائیں تو انہیں کفایت نہیں ہوتی بلکہ انکے ذریعہ سے مطلوب دیگر کے طلب پیش نہاد ہوتی ہے۔ اور غیر غایات مانند تعلم علم اور علاج مرض اور ریاضت اور ریاضت کے ۔

دوسری وجہ تقسیم کی

خیرات یا نفسانی ہونگے یا بدنی یا ان دونوں سے خارج اور معقول ہونگے یا محسوس اور بعض نے اقسام خیرات کو مقولات عشرہ میں جو جملہ انواع موجودات پر شامل ہیں مقرر رکھا ہے اور یہاں کیا ہے کہ خیر جو ہر میں مثل جو ہر عقل کے ہے کہ سب سے پہلی پیدا کی گئی ہے اور جملہ موجودات کا کمال حاصل کر چکی طریق میں انتہا اسکی جانب ہے اور اسکا انتہا ذات پاک اللہ العالیٰ سے ہے اور خیرات کم میں مثل مقدار معتدل اور عدد نام کے ہے اور کیف میں مثل لذات نفسانی اور جسمانی کے ہے اور اصناف میں مثل ریاست اور صداقت کے اور این میں مانند مکال پاک کے اور مٹی میں مثل زمانہ موافق کے اور وضع میں مانند تناسب اجزاء کے اور رنگ میں مثل منفعت لباس کے اور فعل میں مانند نفاذ حکم کے اور افعال میں مانند دریافت محسوسات نیک کے جیسا آواز خوش اور صورت مرغوب یہ تقسیم خیر کی ہے بموجب حکم حکماء کے ۔

تقسیم اقسام سعادت

سعادت کو چند اقسام پر تقسیم کیا ایک جامع نے حکماء متقدمین سے جو پہلے زمانہ

میں گذر چکے ہیں مثل فیشا غورث اور سقراط اور افلاطون وغیرہ جو ارسطاطالیس سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے سعادت کو صرف نفس انسانی پر ہی منحصر کیا ہے بدل کو اس سے کچھ حظ اور نصیب نہیں پس سب کی رائے اسی پر متفق ہوئی کہ سعادت کے چار قسم ہیں جبکہ فضائل چارگانہ کہتے ہیں۔ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت چنانچہ اس مقالہ کا دوسرا قسم اکثر اوسے کے بیاں میں متل ہے اور انہوں نے بیاں کیا ہے کہ حاصل ہونا ان چار فضلیتوں کا کافی ہے حصول سعادت کے واسطے دیگر فضائل بدنی وغیرہ بدنی کے کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ اگر صاحب ان فضیلتوں کا گناہ ہو یا ودیش اور فقیہ ہو یا ناقص الاعضاء یعنی لولا لنگا ہو یا تمام مریضوں اور محتوں میں مبتلا ہو تو اسے سعادت کو کچھ سمیٹ کر ضرر اور نقصان نہیں پہنچتا الا وہ مرض کہ جسے عارض ہوئے سے نفس کو سمیٹ کر خلل اور ضرر پہنچے اور اسکو اپنے فعل سے بلع ہو چنانچہ فساد عقل اور دیوانگی تو احوالت میں اسے کمال کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس رائے پر سب کا اتفاق اس سبب سے ہوا ہے جو اسے نزدیک بدل ایک آلہ نفس کا ہے اور انساں از روئے ماہیت اور نفس الامر کے صرف نفس ناطقہ ہے۔

وہ جماعت حکما کی جو بعد ارسطاطالیس کے ہوئے ہیں مثل دواتیاں اور نابالذات اوسے سے اور بعضی طبیبیاں جو بدل کو ایک جزو اجزائے انساں سے جانتے ہیں انہوں نے سعادت کو دو قسم پر منقسم کیا ہے۔ ایک قسم نفسانی و دوسرا قسم جسمانی اوسے نزدیک جب تک سعادت نفسانی سعادت جسمانی سے منقسم نہ ہو یعنی دونوں سعادتیں جیتک حاصل نہوں تو اوسپر اطلاق کمال کا نہیں کیا جاتا اور جو چیزیں بدل سے خارج ہیں قسمت اور اتفاق سے تعلق رکھتی ہیں اؤکو قسم سعادت جسمانی سے شمار کیا ہے۔ یہ رائے حکماء محققین کے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ بخت اور اتفاق کو بقا اور پائنداری نہیں ہوتی فکر اور رائے کو اوسے حصول کے لئے دخل نہیں ہے پس سعادت جو سب چیزوں سے اثر اور اعلیٰ ہے اور تغیر اور زوال سے محفوظ اور حاصل ہونا اسکا عقل اور فکر پر منحصر ہے پس کس طرح اوس کو ایسے خلیس نا پائدار چیزوں میں شمار کیا جا سکے لیکن ارسطاطالیس نے جب اسباب میں نظر کی اور اختلاف اکثر مروجہ اور تخیر اؤکا معنی سعادت میں معلوم کیا کیونکہ ودیش اور محتاج آدمی سعادت اپنی دولت

اور فراموشی رذق میں تصور کرنا ہے اور بیمار صحت اور سلامتی میں اور ذلیل عزت اور جاہ میں اور خیریں اپنی خواہش کے پورا ہونے میں اور اہل غضب طلبہ اور دبدبہ میں اور عاشق معشوق کے ملنے میں اور فاضل و عیال نصیب میں وغیرہ علیٰ ذل القیاس پس اسنے از روئے حکمت اور مقتضائے عقل کے ترتیب کرنا مراتب سعادت کا حسب مدایج ہر قسم کے مقرر کرنا واجب بقدر کیا کیونکہ ہر چیز اپنے اپنے موقع اور اپنے اپنے وقت پر نسبت ہر شخص سین کی ایک گونہ سعادت ہے جزوی اور نظر فیلسوف کی چاہئے کہ تحقیق کرنے تمام حقائق پر شامل ہووے پس اس نظر سے سعادت کو پانچ قسم پر منقسم کیا پہلی وہ کہ صحت بدن اور سلامتی حواس اور اعتدال مزاج سے تعلق رکھے دوم جو مال اور مددگاروں کے وجود سے متعلق ہو تاکہ اُنکے وسیلہ سے اظہار کرم اور دوستی کا یا ارباب خیر اور دیگر افعال قابلِ مدح اور تعریف کے صادر ہوں سوم وہ جو ذکر خیر اور حسن کلام اور نیکی نامی سے خلقت میں تعلق رکھے بموجب احسان اور فضیلت اُنکے کے نیکی نامی اُسکی شائع ہو چہارم جو کہ اغراض اور مطلب روحانی اہل حاجات سے متعلق ہو۔ پنجم وہ جو جود رائے اور صحت فکر اور واقفیت امر صواب کی اور مشورہ طلبہ میں اور نگہداشت ارادہ کی خطا سے کل معاملات میں عموماً اور امور دینی میں خصوصاً رکھتا ہو جس شخص کی ذات ان پانچ اوصاف سے جامع ہوگی وہ سعید کامل ہوگا علی الاطلاق اگر انہیں سے کوئی وصف نہیں رکھتا تو اویس قدر وہ ناقص ہوگا۔ اور حکیم مصوف کا مقولہ ہے کہ یہ امر نہایت دشوار ہے کہ بغیر موجودگی اودہ کے مثل فراخ دستی اور کثرت دوستاں اور یادری طالع کے اس سے افعال نیک اور اعمال صالح صلح ہوں اور اسی سبب سے ہے کہ حکمت اظہار اپنے شرف میں محتاج ہے حکمداری کی اور سعادت سجدہ نعمائے الہی سے ہے کیونکہ یہ نعمت اور بخشش خاص بارگاہِ اوجانہ تعالیٰ سے نہایت اعلیٰ اور اشرف مدایج کے اشیاں تمام کے حق میں رحمت ہوتی ہے غیر تمام انسانوں کو مثل اطفال وغیرہ کے اچیں شکریت اور ذلل نہیں ہے۔

اور ایسا ہی حکماء کا اختلاف ہے اس بات میں کہ سلوک عظمیٰ انسان کو یاکم حیات میں نصیب ہوتی ہے یا بعد مات پہلا فرق حکماء متقدمین کا

اس بات پر متفق ہے کہ بدن کو سہولت میں کچھ دخل نہیں ہے جتنک کہ نفسِ انسانی بدن سے متصل ہے اور کمورتِ طبیعت اور نجاستِ جسم میں مبتلا ہے اور حاجات اور ضروریات نے اوکو بہت کاموں کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے تب تک وہ سعید مطلق نہیں ہو سکتا بلکہ خلعتِ بیوی اور اور حجابِ آدم کا کماحقہ کشفِ حقائقِ مقولات سے مانع ہے جب ان کمورت سے مفارقت کریگا اور جبل سے پاک ہوگا تو عینِ صفائی اور خالص ہونے جوہر اپنے سے لائق و قابلِ انوارِ الہی کے ہو کر اطلاقِ عقلِ مہم کا اونپر جائز ہوگا پھر سہولتِ معیشتی اور محنتِ نزدیک بعد از وفات ممکن ہوگی۔ ارسطاطالیس و دیگر حکماء جو مابعد اور سبکی ہیں انکا یہ قول ہے کہ نہایت قبیح اور نامناسب ہے یہ کہ جسم اس بات پر اقرار کریں کہ کوئی شخص حالتِ حیات میں موممود ہووے بوصفِ صواب رائے اور نیکو کاری سے اور جامعِ ہودات ہوگی فضائلِ کمال سے اور دوسروں کے کمال کرنے کی استعداد رکھتا ہو اور بمبصہِ خلافتِ ربِّ العزیز کے مغز اور ممتاز ہو اور انواعِ موجودات کی اصلاح کرنیچ اپنے وقت غریب کو فکر کرنا جو باوجود ان تمام فضیلتوں اور بزرگوں کو پھر وہ شقی اور ناقص رہے اور جب قوتِ ہوجا اور سب افعال اور اعمال انکا باطل ہو جائیں تو ہوسکتا ہے کہ ہوجا بلکہ رائج اُن حکموں کی اسات پر متفق ہو کہ سہولت کے کوئی وجہ اور کئی مراتب ہیں اور حسبِ مقدارِ کشش اور سبکی بتدریج حاصل ہوتے ہیں جب انسان نہایت کے درجہ اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جائے تو سعیدِ مہم ہو جائیگا اگرچہ قیدِ حیات میں ہو جب وہ سہولتِ مہم حاصل ہو جائیگی تو پھر بعد مرنے کے وہ ناک نہیں ہوتی۔ یہ ہیں قولِ حکماء متفقین کے اسباب میں۔ جب آخرین نے ان دونوں اصول سے نظر کی اور توجہ بعد قافلوں حکمت اور عقل سے اسکا مقابلہ کیا تو انہوں نے اسطرح پر بیان کیا کہ جب انسان کے واسطے ایک فضیلتِ روحانی ہے جو اس سے ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور ایک روحیتِ جسمانی ہے کہ جس سے چارپاؤں کے ساتھ مشابہ ہے اور واسطے حاصل کرنے کمالِ جنوہِ روحانی کے چند درجہ تعلق اسکا جنوہِ جسمانی کے ساتھ اس عالم میں ہے کہ تا اس عرصہ میں جب اسکا کو انتظامِ بخش کر تحصیلِ فضائل کا کرتے اور بعد اوسکے بذریعہ جنوہِ روحانی کے عالمِ علوی کی طرف انتقال کرتے اور ابدِ الابدِ صحبتِ ملائکہ اعلیٰ میں رہتے اور انکی عالمِ علوی اور سفلی سے بلندی اور پستی مکان کی نہیں جو ظاہرِ نظر

آتی ہے بلکہ جو کہ جس سے محسوس ہوتی ہے وہ سفلی ہے اگرچہ مکان کا
 بلند ہو اور جو کہ عقل سے مددک اور معقول ہے وہ اعلیٰ ہے اگرچہ ہست مکان
 سے اور اک اور کا کیا گیا ہے۔ اور جیتک کہ انسان اس دنیا میں ہے اور
 اطلاق لفظ سعادت کا اس شرط سے جائز ہوگا کہ جب اسکی ذات میں وہ
 طرحکی فضیلت موجود ہوگی یعنی جو چیزیں کہ سعادت کے حاصل کرنے کے واسطی
 نفع ہیں وہ بھی اسکو حاصل ہو جائیں اور نیز حالت حیات میں جو امور شرف
 اور مجرہ کے مطالعہ میں کوشش رکھے اور انکے اور اک کے جو شایقی اور
 نائل رہے یہ پہلا مرتبہ مراتب سعادت کا ہے پس جب اس جہان سے انتقال
 کرے سعادت دینی سے مستغنی ہوگا اور سعادت اعلیٰ صرف اور مشاہدہ جمال
 مقدس علیہا کے جو حکمت حقیقی سے مراد ہے منحصر بیگی نامستغرق ذات
 رہا عالمین میں موحائیکا اور اوصاف جلال الہی سے تشعشع ہوگا۔ یہ دوسرا
 مرتبہ سعادت کا ہے۔ پہلے مرتبہ سعادت کے مدد میں درجہ اول میں وہ
 لوگ ہیں کہ جنہیں خصائص جسمانی بخوبی موجود ہیں اور واسطے اور اک اور
 حصول انہوی کے ان کے دل نہیں شوق اور رغبت غالب ہے۔

اعلیٰ درجہ کے وہ لوگ ہیں کہ فضائل روحانی یون میں بالفصل حاصل
 ہیں اور بسبب زیادتی کمال اپنے کے دوسرے آدمیوں کے کمال کرنے میں
 بالذات ملقت اور دیگر امور عالم میں بالعرض معروف ہیں اور ہادجو اسکے
 بنظر وائل قدرت الہی اور حصول اطلاع حکمت مائے نامتکلی باوجودی کے
 اور حتی الامکان پیروی کرنے انکی سے خوش اور کامیاب ہیں۔ جو شخص اپنی
 دونوں قسموں سے بے چہرہ اور محروم ہے اسیں انسانیت نہیں وہ چارہا
 کے مرتبہ پر شمار کیا جائیگا بلکہ ہونے بھی فزور ہو لیک کالانعام بل ہم عقل بینہ
 لوگ شل چارہا یوں کے ہیں بلکہ ہونے بھی گمراہ نیاوہ کیڈکہ چارہا یوں کے
 لئے یہ کمال نہیں شجریہ کیا گیا ہونکے نفس کو خسیں اور کوتاہ ہمت تصور
 کیا جائے بلکہ ہر ایک قسم حیوانات کا بموجب استعداد اعلیٰ اور فطرتی اپنی کے
 اپنے کمال پر فائز ہے۔ اور اس فرقہ کے لئے طریق حاصل کرنے کمال کا میسر
 ہے اور جذبہ سے ترغیب اور سیاست بھی اسکے حاصل کرنے کے واسطے
 اکو دیجاتی ہے اور سالان اور اسباب اسکا بھی مہیا ہے پھر یہ فرقہ سستی
 اور رفو گذشت کرتا ہے بلکہ جو چیزیں مخالف اور ضد فضیلتوں کی ہیں انکو

۴۴
 درجہ اول
 درجہ دوم
 درجہ سوم

اپنا پیشہ مقرر کر رکھا ہے اور تمام عمر میں قولے شریفہ اپنی کونہیں اور
 ادنیٰ باتوں میں صرف کرتے ہیں پس چار پایوں کے نیچے عذر محرمی کا تحصیل
 قرب ابواب مقدسہ اور سعادت اشرف سے واضح ہے اور یہ فرقہ مستحقِ مذمت
 اور حسرت اور مذمت اور ملامت کا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ اگر مینا
 اور نابینا دونوں رستہ بھول کر کھٹے میں گریں اگرچہ ہلاک ہونے میں ملے
 برابر ہیں مگر مینا لائقِ ملامت اور سہر زلف کے ہے اور نابینا معذور پس ظاہر
 ہوا کہ انسان جب تک انسان ہے سعادت انکی کے دو درجہ میں پہلا درجہ
 کے لوگ حسرت اور نقصان سے خالی نہیں ہیں ہم بسبب محروم رہنے وچ
 اعلیٰ کے اور ہم بنظر مصروف اور مشغول ہونے ہوو جہانی میں پس حقیقت
 میں سعادت انکی ناقص ہے سعادت تمام صاحبان درجہ دوم کے سے مستحق
 ہے جو ان معانی سے ذات انکی پاک ہے اور روشنی انوار الہی سے آراستہ
 اور منور ہے جو کوئی اس رتبہ پر فائز ہو جائے نہایت اعلیٰ مرتبہ پر شکر اور
 مشرف ہو جائیگا پس اوسکو نہ فراق کسی مطلوب سے اندیشہ اور نہ قوت ہونے
 کسی لذت اور نعمت سے افسوس اور حسرت ہوتی ہے بلکہ تمام مال اور نعمتیں
 دنیاوی حتیٰ کہ جسم اور بدن اوسکا جو سب سے نزدیک اور عزیز ہے اگر کسی
 معرض زوال میں مبتلا ہو جائے بنظر سجات اور خلاصی اپنی کے اوسکے توجہ
 سے اوسکو ایک بڑی نعمت اور بخشش الہی تصور کرتا ہے اگر کچھ ضرورت آئے
 ساتھ عرف امور دنیاوی میں وہ کرے تو بنظر قائم رہنے ترکیب بدنی کے جو اوس
 دور کرنے اور شکستہ کرنے میں اوسکو کی طرح اختیار اور مجال نہیں ہے
 ہوگا پس اس سے کوئی امر برخلاف ارادہ اور مشیت الہی کے صادر نہیں
 ہوتا فریب اور مخالفت طبع کی ہرگز اوسیں اثر پذیر نہوگی پس نہ قوت ہونے
 مطلوب اور فقدان محبوب سے اوسکو غم ہوگا اور نہ حصول مراد سے کی طرح
 کی خوشی ہوگی۔

ایک فصل کتاب مصنف حکیم ارسطاطالیس جو فضائل نفس میں ہے اور
 ابو عثمان دمشقی نے کمال احتیاط سے اوسکو یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا اور
 علامہ استاد شیخ ابو علی نے بعینہ وہ فصل کتاب الطہارت میں درج کی اور اوسیں
 اشارہ ان دونوں حال کا ظاہر ہے اور اس مقام میں بھی اوس فصل
 کو مجنبہ فارسی میں نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلا مرتبہ مراتب فضائل

ہا کہ جبکہ سعادت کہتے ہیں ہے کہ انسان ارادہ اور ملائگی اپنے معاملہ اور امور اس عالم ظاہری میں اور وہ امور ظاہری جو نفس اور دل سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اتنے متصل اور مشارک ہیں صرف کرے اور تصرف ہوگا احوال محسوسات میں حد اعتدال سے جو مناسب اون حالات کے ہو متجانس نہو جائے اور احوال میں ابھی تک طبیعت انسان کی حرص و ہوا سے پیشگی رکھتی ہے عمر وہ شخص جو اعتدال نگاہ رکھتا ہے اور افراط سے تجاوز کرتا ہے اس مقام پر وہ شخص اون چیزوں سے جو لائق حاصل کرنے کے ہیں نزدیک رہتا ہوتا ہے نسبت اون چیزوں کے کہ جن سے پرہیز اور احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ امور ایسے متوجہ نیک تدبیروں پر ہیں اور متوسط میں فضیلت میں اور اندازہ قوت فکر سے خارج نہیں ہوتے اگرچہ آلودہ ہوں تصرف محسوسات کے ساتھ۔

پس دوسرا مرتبہ سعادت کا وہ ہے کہ انسان ارادہ اور ہیبت اپنی اس امر میں صرف کرے کہ اصلاح حال نفس اور بدن سے بہتر ہے بغیر اس کے کہ حرص و ہوا سے کچھ تعلق اور پیشگی ہو اور جہانی خواہشوں کی طرقت التفات ہو مگر بقدر لاچاری اور ضرورت کے پس فضیلت آدمیوں کی اس قسم مرتبہ میں بظہری جاتی ہے کیونکہ اس قسم مرتبہ کے بہت درجہ ہیں ایک دوسرے سے بلندتر اور سبب کثرت ان مایج کا اولاً سبب اختلاف طبیعتوں کے ہوتا ہے اور ثانیاً بباعث اختلاف عادات کے اور ثالثاً بسبب تفاوت مایج علم اور معرفت اور فہم کے ثالثاً بموجب اختلاف سمجھوں اور کوششوں کے خاصاً حببات شوق اور محنت کشی کے۔ اور نیز کہلے بعضوں نے کہ اختلاف بخت اور اتفاق کے باعث اس قسم فضیلت کے آخر مرتبہ سے صرف فضیلت آہی کی طرف انتقال ہوتا ہے جو اس درجہ ہیں نہ کسی منتظر کی طرف التفات ہوتی ہے اور نہ کسی حال آمینہ کا خیال اور نہ گذشتہ کی رغبت اور نہ کسی دوری سے میل اور نہ نزدیکی سے بخل اور نہ کسی حال سے خوف اور اندیشہ اور نہ کسی بات کا شوق اور محبت اور نہ حفظ نفسانی سے کسی حظ کی رغبت لیکن جزو عقلی کے ذریعہ سے فضائل مواجب اعلیٰ میں متصرف ہوتا ہے اور وہ صرف کرنا ہیبت کا ہے امور آہی میں اور کوشش اور طلب اون امور میں بلا توقع اور امید عوض کے یعنی

مطلب ایسا طلب اور تعریف کرنے اُن امور میں صرف ذات اور حقیقت اُن امور کی ہے نہ کوئی اور چیز اور یہ مرتبہ بھی اشخاص انسانی میں مختلف اور متفاوت ہوتا ہے بموجب اختلاف شوق اور ہمت اور توجہ اور طلب اور قوت طبع اور صحت عقیدہ کے اور ان حالات میں جو مینے اس فصل میں بیان کئے ہیں مشابہت ہر ایک کی علت اولیٰ کے ساتھ اور پیروی اسکے افعال کی بموجب قدر اور مرتبہ اس شخص کے ہوتی ہے۔ آج کا مرتبہ فضیلت کا وہ ہے کہ آدمیوں کے کل افعال محض افعال الہی ہو جائیں اور افعال الہی خیر محض ہوتے ہیں اور جو فعل کہ خیر محض ہوتا ہے سوائے ذات اور فعل کے فاصل کی نظر میں تو کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ خیر محض عین علت غائی اور بذاتہ مطلوب اور لغتہ مقصود ہوتی ہے اور وہ جو علت غائی ہوگی علی الخصوص جو نہایت نفیس ہو وہ کسی دوسری چیز کے واسطے نہیں ہوتی۔ پس جب جملہ افعال آدمیوں کے محض افعال الہی ہوئے تو صدور اُن افعال کا عین لب لباب اور حقیقت ذات ہوگی سے جو وہ عقل الہی ہے ہوگا۔ اور دیگر اپنی خواہشیں اور نفس بھیمی اور غیبی کے عوارض اور ادون خیالات کے عوارض جو ان دونوں نفس اور خواہشوں نفس حتی سے پیدا ہوتے ہیں یہ سب منتفی اور معدوم ہو جاتے ہیں پس اسوقت اسکو کوئی ارادہ اور عزم اسوائے اس فعل کے جو عین مطلب ہوگا ہے باقی نہیں رہتا بلکہ تعریف ایسا افعال میں بغیر ارادہ اور قصد دوسری چیز کے ہوتا ہے یعنی غرض اسکی ہر فعل سے سوائے ذات اس فعل کے نہیں ہوتی یہ ہی طریق فعل الہی کا ہے۔ پس یہ حال آخر مرتبہ اس فضائل کا ہے جو انسان انہیں پیروی کرتا ہے افعال مبداء اول کے ساتھ جو خالق کل کا ہے غلامہ جاشانہ۔ یعنی اپنے افعال سے طالب کی طرح کچھ مقلد اور باوہش اور عرض اور زیادتی کا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسا فعل عین غرض اسکی ہوتی ہے۔ پس قتل اسکا کسی ایسی چیز کے واسطے نہیں ہوتا جو اسکی ذات اور اسکو کے فعل کی ذات سے غیر ہو۔ اور ذوات فعل کی عین حقیقت فعل کی ہوتی ہے۔ اور ذوات خود اسکی وہ ہے جو حقیقت عقل الہی کی ہے اور اس طرح سے افعال باطلہ کے صرف ذات اسکی کے واسطے ہوتے ہیں نہ کسی دوسری چیز خارجی کے لئے۔ پس فعل انسانی احوال میں محض خیر

اور محض حکمت ہوتے ہیں اور غرض اُنسے صرف اظہارِ فعل کا ہونا ہے نہ کوئی
 ایسی غرض کہ جسکا ظہور منظور ہو۔ اور خاص افعال اللہ تعالیٰ کے یہ ہی حکم کیونکہ
 میں کہ اس چیز کی جانب جو خارج ذات اُنکی سے ہو قصدِ فعل سے مستوجہ ہیں
 یعنی افعالِ الہی واسطے سیاست کسی چیزوں کے مثل ہم لوگوں وغیرہ کے نہیں
 ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام افعال اُنکے بسبب حصولِ امدادِ غائبی اور تدبیر
 اُن امداد کی۔ اور تدبیر احوال اُنکی کے اور قصد اُنکے ہوتے ہونے لگے ہوتے۔
 پس امور خارجی عظیمیں اور اسباب اُنکے افعال کا ہونے اور یہ امر فنیع اور
 قبیح ہے۔ ذات اللہ تعالیٰ کی اس سے بہت برتر ہے۔ اِلا توجہ ذاتِ باری تعالیٰ
 کی امور خارجی اور ایسے فعل کی طرف جو واسطے تدبیر اور ترتیب امور خارجی کے
 ہوں وہ بقصد ثانی ہے اور اُس توجہ کو بھی نہ صرف اس چیز کے سبب
 کی واسطے کرتا ہے بلکہ صرف اپنی ذاتِ مقدس کے لئے کرتا ہے کیونکہ فضیلت
 ذاتِ باری تعالیٰ کی اپنی ذات سے ہے نہ باعتبارِ مددِ مہری چیزوں کے کہ جن پر
 ہونا فضل ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چیز ہے وہ متفضل علیہ ہے
 کہ جہر خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ ہی طریق اُن شخص کا جو حق الامتکا
 پیروی ذاتِ باری تعالیٰ میں بنائت اعلیٰ رتبہ پر فائز میں تا بموجبِ قصدِ اول
 کے افعال اُنکے ذاتِ اُنکی کے لئے ہوتے ہیں۔ کہ وہ عقلِ الہی ہے اور
 واسطے ذاتِ فعل کے اور اگر وہ ایسا فعل کہ جس سبب فائدہ اور نفع غیر کا ہو
 قصدِ اول میں واسطے اس غیر کے نہ کیونکہ بلکہ غیر کی جانب توجہ قصدِ ثانی سے
 ہوگی کیونکہ فعل اُسکا بموجبِ قصدِ اول خاص نفسِ فعل کے باعث ہوگا یعنی
 خاص ذاتِ فضیلت اور ذاتِ چیز کے لئے کیونکہ فعل اُسکا فضیلت اور خیر
 محض ہے۔ پس فعل اُسکا بظنرِ حصولِ کسی منفعت کے ہوتا ہے اور نہ واسطے دین
 کسی حضرت کے اور نہ واسطے خیر اور اعزاز اور طلبِ سیاست اور بزرگی کے
 یہ ہے غرض حکمت اور مقبالتِ سعادت کی۔ مگر یہ بات ہے کہ انسان اس
 درجہ پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ جملہ توجہ اور ارادہ اپنا جو امدادِ غائبی کی طرف
 ہے اور دیگر عمارتِ نفسانی کو باطل نیست و نامرد نہ کرے اور جملہ مبالغات جو
 اُن عمارت کے سبب سے پیش آتے ہیں وہ باطل نکالے اور مرتفع ہو جائے
 تا باطن اُسکا شعارِ الہی اور حکمت نامتساہی سے مشغول ہو جائے۔ اور یہ نورِ باطن
 تب تک نہیں ہے کہ جب امورِ طبعی سے باطن اُسکا کماحقہ پاک ہو جائے گا پس

اس وقت معرفت الہی سے روغبنی باطن کی حاصل ہوگی اور امداد الہی پر یقین کا پتہ ہوگا اور جو چیزیں کہ نفس اور ذات اسکی میں جو عقل محض سے حاصل ہوگی وہ مثل قضا یا اولے جسکو اوائل عقلی کہتے ہیں آسان مجاہدگی کہ یہ کہ تقوہ عقل اور فکر اسکیا احوالات میں امداد الہی کی طرف اور یقین لانا اونپر اچھی طرز اور شریف طریق پر اور زیادہ تر روشن سلیقہ پر ہونے لگا قضا یا اولے سے جسکو اوائل عقلی کہتے ہیں یہ

اس فصل میں اس مقام تک قول ارسطاطالیس کا بیان کیا گیا ہے اور ضمن ان کلمات میں بہت فوائد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جاننا چاہئے کہ جن لوگوں کی توجہ اور کوشش بعض اقسام اخلاق کی تہذیب اور آراستگی میں مصروف ہے اور بعض میں نہیں ہے یا ایک وقت میں توجہ کرتے ہیں اور ایک وقت نہیں کرتے انکو مرتبہ سعادت کا حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ تدبیر منزل اور ترتیب مدن میں اگر بعض لوگوں کی اصلاح اور انتظام کا خیال کیا جائے اور بعض کا نہ کیا جائے اور ایک وقت اسے انتظام کی جانب توجہ ہو اور ایک وقت نہ تو سلسلہ انتظام اور تدبیر کا خراب ہو جاتا ہے۔ حکیم ارسطاطالیس نے اسباب میں مثال بیان کی ہے کہ ایک گھٹن کا مظاہر ہونا کسی وقت میں موسم بہار کے آنے پر ولالت نہیں کرتا اور اسطرح اگر ایک دن معتدل ہو جائے تو وہ آنے موسم اعتدال کی نشانی نہیں ہے۔ پس طالب سعادت کو چاہئے کہ اس لذت کا طالب ہو جو کہ سیرت حکمت میں ہے تا اسکو اپنے پر لازم نہ پڑے۔ اور دوسری چیزوں کی طرف ہرگز میل نہ کرے تاکہ وہ محض ثبات اور جیش کے لئے قائم ہو جائے۔ کیونکہ انسان سعید مطلق اس وقت ہوتا ہے کہ اسکی سعادت پر زوال اور انتقال کا امکان نہ ہو اور کسی اور انحطاط سے بے غم ہو جائے۔ متغیر ہونے احوال اور گردش زمانہ سے اوس میں اثر پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اہل سعادت جیتک کہ اس عالم میں ہے تو وہ گردش فلک اور تصرف جہل و سواد و شخص ستاروں کی تمیز میں اور اپنے تغیرات کے سبب مصائب اور محنتوں کے مقام میں دوسرے اپنے ہمجنسوں کے ساتھ شریک ہے لہذا یہ حالات اسکو اس قدر ذلیل اور شکستہ نہ کریں جیسا کہ دوسروں کو۔ کیونکہ اسکی ذلت مثل دوسروں کے اثر ان

حالات کا کم قبول کر لگی نہ اضطراب اور بے قراری اسکو لاحق ہوگی اور نہ
 ہمسپاسی اور بے صبری اور اگر بر تقدیر مثل مصائب اور آلام حضرت ایوب
 میں بھی ماخوذ اور مبتلا تھی تو نہایت گناہ جو جانیکا تو حد سعادت سے معارف نہیں
 ہوگا۔ اور بد بختیوں کے افعال کی جانب میل نہ کر لیا کیونکہ حفظ شجاعت
 اور شرائط صبر اور ثبات قدمی کے جو اسکو ملے ہوئے ہیں اور عاقبت
 محمود کا وثوق اور نا اذیتہ کرنا عارض دنیاوی سے جو اس کے دل پر
 شکن ہو گیا ہے واپس باتوں کی طرف میل کرنے سے منع ہو جاتا ہے
 اور ان لوگوں سے جو ان فضائل سے موصوف نہیں ہیں ممتاز کر دیا
 ہے۔ اور جماعت غیر فاضلوں کی یا بیاعت اپنی ضعف طبع اور غلبہ عجز
 کے ان باتوں کا اثر ایسا قبول کرتی ہیں کہ ظاہر اضطراب اور ناوہلا کرنے
 سے اپنے آپ کو فضیلت میں ڈالتی ہیں اور عام لوگوں کی تکلیف اور
 دوستوں کی دوسوزی اور دشمنوں کی خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ اور
 یا وہ جو اہل سعادت سے اپنے آپ کو مشابہ کرتے ہیں ظاہر صبر اور سکون
 تکلف سے بجاتے ہیں اور باطن میں نہایت درد رسیدہ اور بے قرار
 ہوتے ہیں اور بیاعت ناوانی اور عدم واقفیت اور نہ ہونے یقین سلامتی
 عافیت کے حرکات نامناسب افسے ملور ہوتی ہیں بلکہ ایسے افعال
 اور حرکات کی مشابہت حرکات غصہ سفلیح سے ہے کہ جب اسکو عین کی
 سمت پر حرکت دیں تو شمال کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور برعکس ایسے ایسا
 ہی اذکار حال ہے جنکے نفس ریاضت کشیدہ اور مہذب نہیں ہیں وہ
 سجادہ کرنے حد اعتدال اور میل احوال و تعویض سے محفوظ نہیں ہوتے
 حکیم ارسطو تالیس کا قول ہے کہ سعادت ایک چیز ثابت اور قائم اور بے تذبذب
 ہونے والی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور انسان پر بہت طرح
 کے تغیرات اور تبدلات وارد ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص
 خوشی اور عیش میں رہنے والا ہو وہ سخت مسیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے
 جیسا کہ احوال برنامس میں اشارت بیان کیا گیا ہے اور برنامس زبان
 یونانی میں نام حضرت ایوب پیغمبر کا ہے اگر ایسا شخص ان مصائب اور
 سختیوں میں فوت ہو جائے تو اسکو سعید نہیں کہتے ہیں اس قیاس کے
 رو سے کسی آدمی کو سعید نہیں کہنا چاہئے جیسا کہ آؤ عمر اسکی کا حال

معلوم ہو۔ یہ بات بہت مذموم اور خبیث ہے بعد اسکے حکیم مذکور نے جواب آر
 شبہ میں بیاں کیا ہے کہ جب خلعت اور سیرت آدمی کی نیک ہوگی۔
 خواہ کیسی ہی حالت اسپر عارض ہو فصل نیک اور مناسب اُس حال کے
 اُسکی ذات سے صادر ہوگا۔ مثل صبر کے حالت مصیبت میں اور سخاوت اور
 فیاضی حالت فراخ دستی میں اور تحمل ایام فقر و فاقہ میں تا جملہ حالات میں
 وہ سعید رہیگا سعادت اُسکی منتقل اور متبدل نہوگی۔ جب یہ بات مسلم ہوئی
 تو آگے سخت عظیم اسپر وارد ہو جائیگی تو صبر اور مدارا سے اوقات گزارا
 کریگا تا خلعت اُسکی افزونی سعادت کو حاصل کرے کیونکہ اگر برخلاف اسکے
 عمل میں لاپیگاہی تو سعادت اُسکی کدورت ناک اور ناقص متصور ہوگی اور حالت
 غم اور اندوہ کی وجہاں ہو کر افعال جمیلہ سے اُسکو باز رکھیگی۔

اور جب انسان سعید سے حالات مصیبت میں افعال جمیل اور نیک صادر
 ہونگے روشنی اور حسن سعادت اُسکیکا زیادہ ہوگا۔ کیونکہ مصائب عظیمہ میں
 تحمل کرنا اور مصیبتوں کو بیچ جاتا جب عدم اطلاع اور نقصان فہم سے
 نہو بلکہ نہایت شجاعت ذاتی اور بزرگی نفس اور علو ہمتی کے سبب ہو۔
 تو نہایت عمدہ خلعت ہے پس حکیم مذکور کا قول ہے کہ جب اصل و بڑ
 خلعت سعید کا صدور افعال جمیلہ پر منحصر ہے تو پس کوئی سعید شقی نہیں
 ہوتا کیونکہ کسی حالت میں اُس سے فعل نامناسب سرزد نہوگا۔ جب یہ
 بات مستحق ہوئی تو سعید ہمیشہ مضبوط ہوگا۔ اگرچہ جو مصیبتیں حضرت
 ایوب پر وارد ہوئی تھیں اسپر وارد ہو جائیگی۔ کیونکہ کوئی آفت اور
 مصیبت سعید کو سعادت اپنی سے محروم نہیں کرتی۔ تمام حالات میں اپنے
 طریقہ اور خلعت پر وہ قائم رہتا ہے۔ اس مقام تک مقولہ حکیم ارسطاطالیس
 کا ہے۔

جب بیان کیا ہے جنے کہ سعادت اسوقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اہل
 سعادت لذت سیرت حکمت سے بہرہ یاب ہو۔ اب واجب ہوا بیان کرنا
 اقسام سیرت کا اور تشریح کرنی اس لذت کی جو سعادت کو حاصل ہوتی ہے
 تا قواعد مذکورہ کے ساتھ وہ منظم ہو کر یہ بات تمام اور کامل ہو جائے۔
 پس بیان کرتا ہوں میں کہ جملہ انواع خلعت کی سیرتیں بموجب بساطت
 یعنی مفرد ہونے کے تین نوع پر ہیں کیونکہ انکے فعلوں کی علت ذاتی بھی

تین نوع پر ہے۔ اول سیرت لذت جو علت غائی شہوی کا ہے۔۔ دوم سیرت بزرگی کہ افعال نفس غضبی کی علت غائی ہے۔ سوم سیرت حکمت جو افعال نفس عاقلہ کی علت غائی ہے۔ اور سیرت حکمت کی سب سیرتوں پر اشرف اور اعلیٰ ہے اور وہ شامل ہے بزرگی اور لذت کو۔ مگر اُس بزرگی اور لذت کو جو ذاتی ہے یعنی پائدار ہے نہ اُسکو جو مبیع الزوال ہے۔ برعکس دونوں سیرتوں دیگر کے کیونکہ جو کچھ حکیم سے صادر ہوگا۔ سب پسندیدہ اور ممدوح ہوگا اور انہی وضع سے کبھی انتقال نہ کرے گا۔ جب ہر ایک شخص کی لذت اپنے مطلوب کے حاصل ہونے پر منحصر ہے۔ پس عادل عدل سے لذت پائیگا۔ اور حکیم حکمت سے۔ اور جب نفس فاضل کا غایت مطلوب حصول فضائل میں ہے پس حاصل ہونا اُمکا اُسکے نزدیک سب لذتوں سے زیادہ تر لذیذ ہے جب وہ انتقال اور زوال پذیر نہیں ہیں۔ تو اونکو ذاتی کہا جائیگا۔ لیکن شہوت کی لذت جب کثرت اور تواتر سے عین درد اور اطمینان سے مشہو جاتی ہے۔ تو پس وہ عرضی ہوئی۔ اور ایسا ہی بزرگی کا حال ہے۔ اور راستہ حکیم جیسا کہ میں بیان کیا ہے یہ ہے کہ اگرچہ سعادت الہی تمام چیزوں سے اشرف ہے اور سیرت اُسکی سب لذتوں سے لذیذ مگر بنظر اظہار فضیلت اُسکیکے بیان کرنا دیگر سعادات خارجیہ کا بھی ضروری ہوا ورنہ اُسکا شرف مخفی رہتا اور صاحب سعادت موصوفہ کی یہ مثال جیسا کہ کوئی فاضل سویا پڑا ہو۔ جو فضل اوس سے ظہور نہ کرے لیکن اگر حقیقت اوس شرف اور بزرگی پر سنجو بی اطلاع ہو جائیگی تو بسبب اظہار آثار اوسکی لذت اُسکی لذت تمام اور بالفعل ہو جائیگی اور سہرہ اوسکا سرور حقیقی ہوگا اور پاک ہوگا۔ لمحہ کاری اور رعبت و اہیات سے ماور اسوقت میں وہ محبت اور شوق حاصل کمال کا جو اُسکے دل میں ہے حد عشق اور شیفنگی کو پہنچ جائیگا۔ اور اسبات کو عار جائیگا کہ باو شاہ عالم بقدر کو شیطان شکم اور شہوت کا مطیع کرے یا اشرف چیز سے خدمت اخس چیز کی کرے اور ایسی واپسای لذتوں میں مصروف ہووے جیسے حیوانات بھی پس سے شرکت رکھتے ہیں کیونکہ یہ لذت جسے ہر تغیر اور زوال پذیر ہے تو اتر اور کفرت اُسکی عین موجب لالت اور کراہیت کا ہوتا ہے اور لذت عقلی برعکس اسکے۔ پس ثابت ہوا کہ لذت عقلی ذاتی ہے اور لذت حسی عرضی اور جس

شخص نے لذت حقیقی اور اک نہ کی ہوگی کیونکہ اسکی طرف رغبت کریگا اور جبکہ ریاست ذاتی کو معلوم نہیں کریگا طالب اسکا کیونکہ ہو سکتا ہے اور بچپنیں جب تک خیر مطلق اور فضیلت تمام پر وقوف حاصل نہ کریگا نشاط اور خوشی ظہور میں نہ آئیگی۔ حکماء قدیم کی ایک مثال ہے کہ بڑے بڑے سکانات اور مسجدوں کی پیشانی پر اسکو کھا کرتے تھے اور وہ یہ ہے کہ جو فرشتہ دنیا پر موقوف ہے وہ پکارتا ہے کہ دنیا میں خیر بھی اور شر بھی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ نہ خیر ہے نہ شر جو کوئی ان تینوں کو اچھی طرح جیسا کہ چاہئے جائیگا۔ وہ میرے سے خلاصی پائیگا اور سلامت رہیگا جو کوئی انکو نہیں شناخت کریگا اسکو بہت خراب حالت سے میں ہلاک کرونگا نہ اس طرح سے کہ یکبارگی اسکو مار دیا جائیگا بلکہ اسکو آہستہ آہستہ ایک مدت دراز میں ہلاک کیا جائیگا۔ اگر اس مثال کو نظر نال سے دیکھا جائے تو معانی آزاد مسائل پر جو بیان ہو چکے ہیں بہت تہنہ پائی جاتی ہے ۵

شرح لذت سعادت

لذت دو قسم پر ہوتی ہیں۔ ایک فطری۔ در شری انفعالی۔ لذت فطری از روئے ظاہری اور مجازی معنی سے مانند لذت آدمیوں کی مجامعت میں و لذت انفعالی مثل لذت انسان کی مباشرت میں۔ لذت انفعالی سیرج الزوال ہوتی ہے۔ کیونکہ وارد ہونے حالات مختلف سے منتقل اور متبدل ہو جاتی ہے اور لذت فطری ذاتی ہوتی ہے اس سبب سے کہ وہ حالات واروہ سے اثر قبول نہیں کرتی اور نہ متغیر ہوتی ہے۔ پس کل لذات حیوانی اور حتی حقیقت میں قسم لذات انفعالی سے ہیں کیونکہ زوال پذیر ہیں اور متبدل و متغیر ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعینہ یہی لذات ایکوت میں وارد اور الم ہوتی ہیں اور متکرر معلوم ہوتی ہیں اور لذت سعادت کی مخالف آکر جو کیونکہ وہ ذاتی اور عقلی ہے عرضی اور متو نہیں اور وہ لذت الہی جو نہ سمجھی پس وہ لذت فطری ہوتی اور ایسے سبب سے حکماء کہتے ہیں کہ لذت صحیح الہی لذت کو درجہ نقصان سوس مرتبہ کمال کو اور پانچواں صحت کو اور لذت سے فضیلت کو پہنچا دیتی ہے و حال ابتدائی انتہائی ان دونوں قسم کمال لذتوں کا مختلف ہے لیکن لذت حتی ابتداء میں نہایت

مربوب ہوتی ہے اور بموجب غلبہ قوت حیوانی کے زیادتی اسکی ہوتی رہتی ہے۔ جب کثرت اور مداومت عمل میں آوے اور طبع عادت پذیر ہو جائے تو شے بیچ اور زشت بھی اسکی آنکھوں میں حسین اور جمیل دکھائی دیتی ہے۔ جب غایت درجہ کو پہنچے۔ تو وہ لذت باطل دور ہو جاتی ہے اور نظر میں زشت اور بیچ معلوم ہو کر اسوقت بد انجامی اسکی خیال میں گذرتی ہے۔ پس احوال میں کوئی بدلہ اور عوض نظر نہیں آتا۔ اور لذت عقلی حالت ابتدائی اور رفتاری میں مخالف اس لذت کی ہے کیونکہ ابتداء میں یہ لذت طبع کو ایک نہ انورش اور مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ صبر اور ریاضت اور ثبات قدمی کے سبب اسپر قیام رہتا ہے۔ بعد حصول صفائے اور کشف کے۔ روشنی عین اور شرف اور فضل اسکی اسپر ہو تو انداز ہوتی ہے اور وہ لذت جو اسوائے ان لذت کے ہیں معلوم ہوتی شرع ہوتی ہیں اور حسن عاقبت اور معاد حقیقی کا نظر آتا ہے اور ایسے سبب سے بنی نوع انسان میں ابتدائے عمر میں ماں باپ کی ادیب کی احتیاج ہوتی ہے اور بعد اسکے تہذیب اخلاق اور درستی عقیدہ اور اختیار کرنا طریقہ کا بموجب طریقہ حکمت کے۔ جب اس مرتبہ پر فائز ہو جائے۔ اگر اس سیرت کو لازم پکڑے پیروی اسکی کرے اس وجہ پر کہ بموجب حصول سعادت کا ہو تو تربیت کامل حاصل کر لیا۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ لذت سعادت کی لذت فعلی ہے۔ پس جیسا کہ لذت انفعالی کی خاصیت ہے کہ دوسری چیز سے اثر اور فیضان قبول کرے۔ تو ایسی طرح لذت فعلی کا خاصہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسری چیز کو اثر اور فیضان بخشنے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سعادت مستلزم بخشش کے ہے کیونکہ کمال لذت سعادت کا اظہار فضیلت اور حکمت میں ہے۔ جیسا کہ افراط لذت کا تب خوش خطا کا اظہار کناہت میں اور کمال لذت آدمی خوش الحان کا آواز میں ہوتا ہے اور باعث اسکے کہ فیض اور حمد انسان سعید کا جو تمکین فیہ کی ہے سب نعمتوں سے افضل اور اشرف ہے۔ تو لذت اسکی بھی تمام لذتوں سے اعلیٰ اور عمدہ ہوگی اور طرفہ بات یہ ہے کہ اس فیض اور حمد حقیقی کے باوجود شرف اور علو رتبہ کی ایک خاصیت ضد خاصیت فیض مجازی کی ہے کیونکہ دولت اور شرف دنیاوی فحش سے کم ہو جاتی ہے۔ غرائز اور ذخیرہ خلق

ہوجاتے ہیں اور اس دولت کو بقدر زیادہ صرف کیا جائے اسبقدر جمعیت اور ذخیرہ اسکا افزوں ہوتا ہے نقصان سے بالکل محفوظ ہے اور باوجود اسکے نعمتیں دنیاوی اور مجازی محل کف اور تباہ ہونے اور تسلط و تمناز اور مخالفاں میں ہیں اور نعمتیں حقیقی ان آفات سے بالکل محفوظ۔ جب حال لذت سعادت کا معلوم ہوا۔ تو رنج شقاوت کا جو ضد سعادت کی ہے اور درد حسرت اور مذمت محرومیت انسانی کا خود واضح ہو سکتا ہے۔ اور حکما کا اختلاف ہے اس باب میں کہ آیا سعادت معدوم ہے یا نہیں۔ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ جو چیز نہایت اور اعلیٰ درجہ فضل اور شرف کو پہنچے اُسکی برج نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ دوسری چیزوں کی برج اُسکی لطیف کرنی چاہئے۔ نظیر اسی ذات واحد لاشریک اور خیر محض جو فیض ذات مقدس اُسکیکا ہے کیونکہ برج دوسری چیزوں کی بطفیں اور نسبت کرنے سے ساتھ باریشائے اور یا متصف ہونے سے ساتھ وصف خیریت کے ہوگی اور خاص ذات پاک اللہ تعالیٰ کی برج سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ پس ذات پاک اُسکی کی بزرگی اور تعجید کرنی چاہئے۔ نہ برج۔ اور جب سعادت قسم خیر سے ہے کیونکہ ایک امر الہی ہے۔ تو لائق بزرگی کے ہے اور انعام برج سے بلند ہے اور آدمیوں کو بسبب وصف سعادت یا اوص وصف کے کہ ذریعہ حصول سعادت کا ہو۔ برج کرنی چاہئے۔ چنانچہ وصف عدالت سے جو باعث حصول سعادت کا ہے آدمی کی برج کیجاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ سعادت سفید برج کے ہے۔ نہ قابل برج کے۔ واللہ اعلم بالصواب

قسم دوم مقاصد بیانیں اور یہ فصلوں پیشتر ہے

پہلی فصل تعریف و حقیقت نفسانی اور بیان اسکا کہ تغیر اخلاق کا ممکن ہے

خلق ایک ملک ہے نفس کے لئے۔ جو اُسکے سبب سے افعال اُس سے سبب اور آسان بلا احتیاج فکر اور آں کے صادر ہوتے ہیں۔ اور حکمت تقدیری میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کیفیات نفسانی سے جو چیزیں سرایت کرتی ہیں اُسکو حال کہتے ہیں اور جو بطنی الزام ہے اُسکو ملک کہتے ہیں پس

بلکہ ایک کیفیت ہے کیفیات انسانی سے یہ تعریف خلق کی ہے۔ علت اسکی یعنی سبب وجود اس کے کا نفس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک طبیعت۔ دوسرا عادت۔ طبیعت اسطرح پر ہوتی ہے کہ اصل مزاج کسی شخص کی ایسا تقاضا کرے جو مستعد ایک حالت کے ہو حالات سے اشل اس شخص کے کہ ادنی سبب سے قوت غضبی اسکی حرکت میں آوے یا وہ کہ تھوڑا سا آوازہ جو اس کے کانوں میں پہنچے یا کوئی خبر قدرتے اندیشہ ناک سنے خوف اور بیدلی اسپر غالب ہو جائے یا وہ جو کسی تھوڑی ایسی حرکت سے جو موجب تعجب کا ہو ہستی بہت بے تکلف اسپر غلبہ کرے۔ یا وہ کوئی جو کسی ضعیف سبب سے غم اور دلنگی بہت اسپر وارد ہو جائے۔ الا عادت وہ ہے جو پہلے فکر اور مال سے کسی کام کو اختیار کیا جائے۔ اور شروع اسکا تکلف سے ہوتا آسمیں کثرت اور توازن اور فرسودگی سے اس کام کے ساتھ الفت ہو جائے اور بعد الفت پکڑنے کے وہ کام آسانی سے بغیر صرف کرنے فکر کے اس سے صادر ہوتا اس کے حق میں ایک خلق ہو جائے اور متقدمین کا اختلاف ہے اسباب میں کہ خلق نفس حیوانی کے خواص میں سے ہے یا نفس ناطقہ کو اس کے لزوم میں شرکت ہے اور ویسا ہی اختلاف کیا ہے۔ اس امر میں کہ خلق ہر ایک شخص کا اسکی ذات میں طبعی ہوتا ہے۔ یعنی متنوع الزوال شل گرمی آگ کے یا غیر طبعی ہوتا ہے۔ ایک ہر ماقولہ ہے کہ خلق طبعی ہوتے ہیں اور بعض دوسرے سببوں سے پیدا ہوتے ہیں اور کثرت استعمال کے سبب سے شل خلق طبعی کے محکم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ جلد اخلاق طبعی ہوتے ہیں انتقال آنے نامکن ہے۔ اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ کوئی خلق نہ طبعی ہے اور نہ مخالف طبیعت کے۔ بلکہ آدمی کو ایسا پیدا کیا گیا کہ جس خلق کو پیدا کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے آسانی یا بدشواری وہ خلق جو موافق خواہش مزاج اوسکے ہو چنانچہ مثالوں مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے اسکو آسانی سے اور جو مخالف اس کے ہو اسکو دشواری سے۔ اور ہر خلق جو طبیعت ایک قسم کے آدمیوں میں پیدا ہوتا ہے سبب اسکا ابتداء میں ارادہ ہوتا ہے۔ مداومت اور کثرت استعمال کے سبب بلکہ ہو جاتا ہے۔ اب تینوں مذہبوں سے اخیر کا مذہب حق ہے کیونکہ ظاہر مشاہدہ کیا گیا کہ لڑکے اور جوان پرورش اور ہمنشینی یا شغل اور لزوم افعال ان لوگوں کے سے جو ایک کسی خلق سے وہ نامزد ہیں۔

یہی خلق پکڑ لیتے ہیں اگرچہ وہ پہلے کسی اور خلق سے موصوف ہوں۔ مذہب اول و دوم باطل کرنے والا قوت فکر اور تیز کا اور نہ کرنیوالا انواعِ تادیب اور سیاست کا ہے اور بطلان کرتا ہے احکام شرع اور وہابیات کو اور سکاہ اور سست کرتا ہے نفع انسان کو تعلیم اور تربیت سے تا بشرطِ مہجوب خواہش طبع اپنی کے عمل کرتے اور یہ دونوں مذہب انتظام اور بقا نفع انسانی کو دور کرنیوالے ہیں۔ کذب اور قباحت اسباب کی ظاہر ہے۔ ارباب مذہب اول میں سے ایک جماعت حکماء کا حکمو وواقیان کہتے ہیں۔ قول ہے کہ جملہ انسانوں کو ابتدائے پیدائش میں نیک طبیعت پر پیدا کیا گیا ہے بمعجوتِ شریوں اور کثرت ارتکابِ شہوات اور نہ ہونے تادیب اور زہر کے بڑی باتوں سے اس وقت کو پہنچ جاتے ہیں کہ نیک و بد امور میں فکر نہیں کرتے اور جسطرح سے جو قابو پاویں مطلوب اور مرغوب اپنا حاصل کرتے ہیں تا آہستہ آہستہ عادتِ بدی کی ان میں حکم اور راسخ بڑھتی ہے۔

ایک گروہ حکماء کا جو پہلے اپنے ہوا ہے اُنکا یہ قول ہے کہ نفع انسان کو خاکِ سفلی اور سیل و چرکِ لبائع سے پیدا کیا۔ تمام حیا کی کمدرات اسکے مادہ وجود میں صرف کی گئی ہیں۔ ایسے سبب سے اصل طبیعت میں شر اور بدی نہیں ممکن ہے نیکی کا قبول کرنا تعلیم اور تادیب کے سبب سے کرتے ہیں بعضے اعلیٰ سے جو نہاتِ شریرہ میں تادیب سے بھی اصلاح پذیر نہیں ہوتے اور بعضے جو اصلاح پذیر ہیں اگر ابتدائے نشوونما سے اہلِ فطرت اور نیک آدمیوں کے ساتھ نشست رکھیں تو نیک ہو جاتے ہیں ورنہ اپنی اصلی طبیعت پر قائم رہتے ہیں۔

جالینوس کا مذہب یہ ہے کہ بعض آدمی بالطبع نیک ہیں اور بعضے بطورِ شریر اور باقی متوسط ہیں ان دونوں حالات میں اور لائق ہیں ان دونوں وصفوں کے قبول کرنے کے۔ اور ہر دو مذہب اول کو باطل کیا ہے اس دلیل سے کہ اگر جملہ مروجہ اصل پیدائش میں نیک ہوں اور بدی سیرت کسب سے متعال کہتے ہیں تو بالضرور حاصل کرنا شر کا اپنی ذات سے کرینگے یا غیر سے اگر اپنی ذات سے کرینگے پس ایسی قوت نہیں ہوتی جو پیدا کرنیوالی شر کی ہے جب ایسا ہوا تو بالطبع نیک نہ ہونے بلکہ شریر ہونے اگر انہیں قوتِ شر کی بھی

ہے اور قوت خیر کی بھی ہے۔ بلا قوت شر کی غالب ہے قوت خیر پر تو بھی لازم آتا ہے کہ شریر بالطبع ہوں۔ لیکن اگر شر غیر سے حاصل کرتے ہیں تو وہ غیر جو بالطبع خیر تھے شریر ہوئے ہیں نہایت ہوا کہ تمام آدمی بالطبع نیک نہیں ہوتے اور یہی دلیل بعینہ اہل کرتی ہے۔ اُس قول کو جو تمام آدمی بالطبع شریر ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں مذہبوں کو اہل کر کے مذہب اپنے کو ثابت کیا تو کہا کہ ظاہر ا مشاہدہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بعضوں کی طبیعت نیکی کی طرف تقاضا کرتی ہے اور کسی وجہ نیکی سے انتقال نہیں کرتی۔ اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں اور بعضوں کی طبیعت بدی کا تقاضا رکھتی ہے کیطرح نیکی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ لوگ بہت ہیں۔ اور باقی درمیانی حالت پر ہیں جو ہم نشینی نیکوں سے نیک ہو جاتے ہیں اور مصحبتی شریروں سے شریر۔

اور حکیم ارسطاطالیس نے کتاب اخلاق اور کتاب مقولات میں بیان کیا ہے کہ شریر لوگ تعلیم اور تادیب سے نیک ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ حکم عام نہیں ہے۔ بلا تکرار وعظ اور نصیحت کا اہل متواتر ہونا تہذیب اور تادیب اور مواخذہ سیاستہ سے پسندیدہ کا البتہ کچھ اثر پیدا کرتا ہے۔ پس ایک ایسا گروہ ہوتا ہے کہ بہت جلد آداب قبول کرتے ہیں اور اثر فضیلت کا بلا توقف و وزنگ انہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسے ہوتے ہیں کہ لزوم فضائل اور تادیب اور راستی کی طرف حرکت انکی دیرگ اور دیر سے ہوتی ہے۔ یہ حکم متاخرین کی دلیل اس بات پر کہ کوئی خلق طبعی نہیں۔ یہ ہے کہ ہر خلق تغیر کو قبول کرتا ہے اور جو چیز تغیر قبول کرتی ہے۔ وہ طبعی نہیں ہوتی۔ نتیجہ اسکا یہ ہے کہ کوئی خلق طبعی نہیں ہوتا اور یہ قیاس صحیح ہے اور صحت ضرب دوم کے شکل اول سے۔ صدق مقدمہ صغر کے کا اس بیان سے جو پہلے کر چکے ہیں مشاہدہ حال تعین کا اور واجب ہونا تادیب وغیرہ کو تو کیا اور نیکی احکام دین کی جو سیاست الہی ہے، ظاہر ہے۔ اور مقدمہ کہہ کر بھی اپنی ذات میں عیاں ہے۔ کیونکہ ضرور ہر ایک شخص متغیر جانتا ہے تفاضل طبع پانی کا کہ اسفل کی جانب میں اسکی ہے یہ ہرگز متغیر نہیں ہوتا کسی دوسری طرف میں کرے۔ اور آگ کی طبع کو وصف جلالی سے کرئی سہل نہیں کر سکتا۔ اور سمجھیں دیکھ امور طبعی کا یہ ہی حال ہے پس اگر

خلق طبعی ہوتے تو دانشمند لوگ تاویب لڑا کوئی اور تہذیب جو ان کی اور دنیا
 عادات اور اخلاق ان کے کی نظر آتے۔ اور ان باتوں پر اقدام نہ کرتے۔ اگر
 کوئی شخص اخلاق اور احوال لڑکوں میں نال کی نظر سے دیکھے خصوصاً
 وہ لڑکے جو ان کو غلام بنا کر کہیں سے کہیں بیجاتے ہیں تو یہ حال بخوبی اُس پر
 روشن ہو جاوے۔ لڑکا ابتدائے پیدائش میں اپنا اصلی مقتضائے طبیعت کا
 ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ قوت فکر اُس کے کی اس درجہ تک فائز نہیں ہوتی کہ عقل
 اور ارادہ اپنے کو حیلہ اور کم سے پوشیدہ رکھے۔ جیسا کہ دوسرے لوگ جو حیلہ
 عقل اور فکر کے ہوتے ہیں کہ جو چیز بیع ہو اُس کو مخفی رکھتے ہیں اور جو چیز
 مستحسن ہو اُس کو تکلف سے دکھاتے ہیں۔ اور لڑکوں میں یہ بات ظاہر
 ہے کہ بعض آسانی سے مستعد قبول کرنے آداب کے ہوتے ہیں اور بعض
 دشواری سے۔ اور بعض کی طبیعت قبول کرنے آداب سے متنفر ہوتی ہے
 اور ان کی مزاج کے تقاضا منہ میا اور یحیائی اور سخاوت اور تجل و سخت
 دلی و نرم ملی وغیرہ احوال ان سے صادر ہوتے ہیں۔ اور بعد اُس کے بعض اُن
 باتوں کو جو ضد ان حالات کی میں آسانی سے قبول کرتے ہیں اور بعض دشواری
 سے۔ اور بعض ممکن القبول اور بعض ممکن القبول۔ تا مبالغہ ان کے بعض نیک نکل
 آتے ہیں اور بعض شریر اور بعض متوسط۔ جب مشابہت رکھتے ہیں حالاً
 خلق کے صورت پیدائش کے ساتھ کہ جیسا کوئی شکل دوسری شکل سے
 مشابہ نہیں ہے، ویسا ہی کوئی خلق دوسرے خلق کی مناسبت نہیں پایا
 جاتا۔ اگر سیاست اور تاویب میں سستی کریں اور عنان اختیار ہر ایک
 کی طبیعت کے ساتھ دسی جاوے۔ تو تمام عمر اس حالت پر جو اصل پیدائش
 میں مقتضائے مزاج اُسکی کے ہے یا کسی اتفاق سے اُس کو عارض ہوئی
 ہے قائم رہیگا۔ بعض قید غصہ میں۔ اور بعض دام شہوت میں۔ اور
 بعض حرص و ہوا کے مبتلا۔ اور بعض تکبر اور غرور میں گرفتار۔ الا مودب
 اول عموماً سب جماعت انسانوں کا شریعت الہی ہے۔ اور مودب ثانی خصوصاً
 ارباب تمیز اور فہم سلیم کے لئے حکمت ہے۔ تا مراتب حکمت سے مابرج
 کمال پر فائز ہوں۔ پس واجب ہے والدین پر کہ پہلے اپنے فرزندوں کو
 شریعت الہی کے پابند کریں اور انواع تاویب اور سیاستوں سے ان کی عادت
 کی اصلاح کریں وہ جانعت جو پامیٹ اور سرزنش کی مستحق ہوں تو تھوڑا

بقدر ضرورت کا ادیب لکھنے لے اس قسم کی سیاست بھی لازم سمجھیں۔ اور جو گروہ انہیں سے بذریعہ وعدہ کا انعام اور بخشش کے اصلاح پر آئے۔ تو انکے لئے یہ باتیں عمل میں لائیں۔ انرض کہ انکو جبراً یا اعتیاداً جلع نہ آوے۔ آداب ستودہ اور عادات پسندیدہ پر رکھیں۔ ان کو ان باتوں کو ملکہ کر ایسے اور جی کمال عقلی پر فائز ہوں۔ تو ان عادات پسندیدہ کے فرائض سے بہرہ یاب ہوں اور اس بات کی دلیل کو سمجھیں کہ جس طریق پر ہکو تربیت دی گئی ہے وہ راست اور درست طریقہ ہے۔ اگر بڑے درجہ اور بڑی سعادت کا استحقاق رکھیں گے تو انسان ان پر فائز ہو جائیگے انشاء اللہ تعالیٰ وہو ولی التوفیق

دوسری فصل ابن بیان میں صناعت و اخلاق کی صناعات شریفہ

شرف اس صناعت کا جو متضمن ہے اور اصلاح ایک موجود کے موجودات سے بیوجب شرف اس موجود کے ہوتا ہے اپنی ذات میں اور یہ بات قیام عقل و دل پر بخوبی ظاہر اور ہدیہ ہے کیونکہ من لب کا جو عرض اس سے اصلاح بدن انسان کی ہے شریف ترین صناعت و باغت ہے جو عرض اس سے اصلاح کرنے پوست حیوانات مردہ کی ہے۔ جب تمام موجودات سے نوع انسان کا شریف ترین جیسا کہ علوم نظری میں ظاہر ہو چکا ہے اور ہنر چوتھی فصل قسم اول میں بیان کیا ہے۔

وجود ہنر نوع انسان کا قدرت اور صنع خالق جل و علا کے متعلق ہے اور آرائشی وجود اور کمال جوہر اس کے کی فکر اور تامل اور تدبیر اور ارادہ اس کے پر مغوس ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب کمال ہر چیز کا ہنر ہے اس بات پر کہ خاص فصل اس کا اس کمالات سے کمال طور پر صادر ہو اور در صورت قصور صدور فعل کے ناقص تصور ہوگا جیسا کہ گھوڑے اور تلوار کے حال میں ہنر بیان کیا تھا کہ اگر اسے اچھے طور پر خاصیت بھی صادر نہ ہوگی تو مثل گدے کے بابر واری کے لائق ہوگا۔ یا مثل گوسفند کے کوچ کے قابل۔ اور اظہار خاصیت انسان کا جو اس کے خاص افعال کے صدور کا باعث ہوتا وجود اس کا اپنے کمال کو پہنچنے بغیر وسیلہ صناعت ہنر و اخلاق کے نہیں ہو سکتا۔ پس وہ صناعت کہ جس کا کمال کو آتش شرف موجود

اس عالم کا ہے۔ وہ تمام صناعات اس عالم سے مخفی ہو گئی ہیں اور جاننا چاہئے کہ انخاص ہر ایک قسم میں اقسام حیوانات سے بلکہ اقسام نباتات سے اور جمادات سے تفاوت فاحش ہے کیونکہ گھوڑا چالاک عربی یا بوسست پالانی سے اور تلوار ہندی نیک مصقول تلوار لوہے نرم اور زنگار خوردہ کے ساتھ مساوی نہیں ہو سکتی اور افراد انسانی میں تفاوت اُنس بہت زیادہ ہے بلکہ کسی قسم میں اقسام موجودات سے اسقدر اختلاف اور مغایرت نہیں جبکہ نوع انسانی میں ہے۔ قول اُس شاعر میں جو کہا ہے اور نے شعر وہ ارشاد الہیال تفاوتاً بہ لذی المجدحتی قد الف بواحدہ۔ اگرچہ مبالغہ بہت سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں مقصود یہ ہے کیونکہ نوع انسان میں ایک شخص ایسا پایا جاتا ہے جو تمام موجودات سے اخص ہے اور ایک شخص ایسا پایا جاتا ہے جو تمام کائنات سے افضل اور اشرف ہے اور اس فن کے وسیلہ سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اُسے مراتب انسانی کو اعلیٰ درجہ پر پہنچاویں بموجب استعداد اور مقدار صلاحیت اُسے کے۔ اگرچہ تمام آدمی ایک نوع کمال پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوتے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ پس وہ فن اور صنعت کی جگہ ذریعہ سے اخص موجودات کو اشرف کائنات کا بنایا جائے کیا شریف صنعت ہوگی اس باب میں کیقدر بیان کرنا کافی تھا تاکلام حد طوالت کو نہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ ہے میسر کریں والا خیرات کا اور توفیق بخشنے والا حسنت کا۔

تیسری فصل شمار اور حصر کرنے جہاں فضائل ہیں بحکم خلاق کی اس سے عبارت ہے

بیان احوال نفس ناطقہ میں مقرر ہو چکا ہے کہ نفس انسانی کے لئے تین قوتیں متبائن ہیں جو ان قوتوں کے اعتبار سے افعال اور آثار مختلف بشارت ارادہ کے اس سے صادر ہوتے ہیں جب ایک ان قوتوں سے دوسری پر غالب ہو جائے تو دوسری قوتیں مغلوب یا مفقود ہو جاتی ہیں۔ پہلی قوت ناطقہ جبکہ نفس ملکی کہتے ہیں اور وہ مبداء ہے فکر اور تمیز اور شوق نظر کرنے کا حقیق امور میں۔ دوسری قوت غضبی جبکہ نفس سبعی کہتے ہیں اور وہ مبداء ہے غضب اور دلیر

اور اقدام کر لیا خونناک جگہ پر اور شائستگی سے مشغول ہوئے اور بلندی اور زیادتی جاہ کا۔ تیسری قوت شہوانی جسکو نفس بھی کہتے ہیں وہ مہیا ہے شہوات اور طلب غذا اور شوق حصول لذات کا کھلنے پھلنے اور شجاعت والی چیزوں سے جیسا کہ پہلی قسم میں اسکا اشارہ کیا گیا ہے۔

پس تعداد فضائل نفس بموجب تعداد ان قوتوں کے ہے کیونکہ جس قوت حرکت نفس ناطقہ کی اپنی ذات میں باندازہ و اعتدال ہوگی اور شوق اسکا و طے حاصل کرنے حقایق یقینی سے ہوگا نہ وہ حقایق کہ جتنے یقینی ہونیکا گمان ہو اور اصل میں جہل محض ہوں تو اُس حرکت سے فضیلت علم کی پیدا ہوگی اور بتابعت اسکے فضیلت حکمت کی لازم آتی ہے۔ اور جس وقت کہ نفس سبعی کی حرکت اعتدال پر ہوتی ہے اور وہ فرماں بردار ہوتا ہے نفس عاقلہ کا اور جو کچھ کہ نفس عاقلہ اسکا حصہ مقرر کرے اُسپر قناعت کرے اور شجاعت میں اور حرکت جیا میں اور حد مناسب سے تجاوز نہ کرے تو اس حرکت سے نفس کے لئے فضیلت حلم کی پیدا ہوتی ہے اور بتابعت اسکے فضیلت شجاعت کی لازم آتی ہے۔ اور جس وقت نفس بھیجی کی حرکت اعتدال پر ہووے اور مطیع ہووے نفس ناطقہ کا اور جو کچھ نفس عاقلہ نصیب اور حصہ اسکا مقرر کرے اسی پر بس کرے اور اپنی حرص ہوا کی پیروی میں نفس عاقلہ سے مخالفت نہ کرے تو اس حرکت سے فضیلت عفت کی پیدا ہوتی ہے اور بتابعت اسکے فضیلت سخاوت کی لازم آتی ہے۔ جب یہ تینوں قسم کی فضیلت حاصل ہو جائے اور یہ تینوں باہمیگیر مختلط اور صلح پذیر ہو جائیں تو ان تینوں کے مرکب ہونے سے ایک ایسی حالت متشابہ پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام اور کمال ہونا فضائل مذکورہ کا اُسمات متشابہ سے ہوتا ہے تو اُسکو فضیلت عدالت کہتے ہیں اور اسی سبب سے جملہ حکماء متقدمین اور متاخرین کا اس بات پر اتفاق اور اجتماع ہے کہ جناس فضائل کی چار ہیں۔ حکمت شجاعت عفت عدالت اور کوئی شخص تعریف اور فخر کا مستحق نہیں ہوتا مگر بسبب ایک کے ان چاروں فضیلتوں سے یا چاروں کیونکہ جو لوگ شرف نسبت اور بزرگی خاندان سے فخر کرتے ہیں تو مرجع اور اصل اسکا یہ ہی ہے کہ باپ دادا اور بزرگاں اُن میں سے کوئی اُلو اوصاف اور فضائل سے موصوف ہو چکا ہے اور اگر کوئی شخص کبر اور تغلب

یا کثرت مال سے فخر کرے تو وہ اہل عقل کے نزدیک پذیرا نہیں ہے۔ پہلے اس سے ایک دوسری طرز عبارت سے بیان کیا گیا ہے کہ نفس کے لئے دو قوت ہیں۔ ایک اور اک لذات اور دوم تحریک بالآلات۔ اور ہر ایک کی ان دونوں قوتوں سے درشاخیں ہیں۔ قوت اور اک کی۔ قوت نظری اور قوت عملی۔ اور قوت تحریک کی۔ قوت دفع یعنی غضبی اور قوت جذب۔ یعنی قوت شہوی پس اس اعتبار سے چار قوتیں ہوتیں۔ جب تصرف ہر ایک کا اپنے مقامات میں اعتدال کے طور پر جیسا کہ چاہئے اور حقد لائق ہے بلا افراط اور تقریب ہوگا تو ایک فضیلت پیدا ہو جائیگی پس فضائل بھی چار ہوئے ایک تہذیب قوت نظری سے اور وہ حکمت ہے۔ دوم تہذیب قوت عملی سے اور وہ عدالت ہے۔ سوم تہذیب قوت غضبی سے اور وہ شجاعت ہے۔ چہاتم تہذیب قوت شہوی سے اور وہ عفت ہے۔ جب کمال قوت عملی کا وہ ہے جو اسے تصرفات اُن امور میں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں کھٹے اور کمائی بنی ہوئی اور حصول اُن فضائل کا عمل سے تعلق رکھتے ہی سبب سے حصول عدالت کا اُن تینوں فضائل دیگر کے حصول پر موقوف ہے جیسا کہ اعتبار اہل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکمت کو تقسیم کیا ہے جسے نظری اور عملی اور پھر حکمت عملی کو تین نوع پر جو ایک انہیں سے مشتمل ہے اوپر فضائل چارگانہ کے جو بخندہ ان کے ایک حکمت ہے پس حکمت ایک قسم ہوئی اقسام حکمت سے تقسیم نہ کی اپنی ذات کی طرف لازم آئی۔ جواب اس اعتراض کا اظہر ہے کہ جیسا کہ عمل کو علم کے ساتھ تعلق ہے اور اسی سبب سے اقسام علوم میں وہ قسم جو مشتمل تھا اوپر علم اُن امور کے جو وجود اُن کا تصرف عالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نام اُس کا قسم عملی رکھا گیا ہے دوسرا ہی علم کو عمل کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ علم اُن امور سے ہے جو وجود اُن کا تصرف عالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے پس اس سبب سے حاصل کرنا اس حکمت کا ایک قسم اقسام حکمت عملی سے ہوتا جیسا کہ عدالت قسم حکمت سے ہے اور حکمت قسم عدالت سے۔ یا اظہر چہر ہو کہ مراد حکمت سے اس مقام میں اعتدال کرنا عقل عملی کا ہے جیسا کہ چاہئے اور اسکو حکمت عملی بھی کہتے ہیں۔ بسبب مختلف ہونے اعتبارات کے فعل تقسیم کو اُٹل ہوا اور شک و تردید

ہوا اور ہر ایک فضیلت ان فضائل سے صاحب فضیلت کو مستحقِ مدح کا کرتی ہے۔ اس شرط سے کہ وہ فضیلت اسکی ذات سے غیر کی طرف تجاوز کرے کیونکہ جب اس اثر اس فضیلت کا تمنا اسکی ذات میں ہو اور غیر کو فیض اسکا نہ پہنچے تو باعثِ استحقاقِ مدح کا نہیں ہوتا مثل اس صاحب سخاوت کے جو سخاوت اپنی ذات سے غیر کی طرف تجاوز نہوئی ہو اسکو متفانی کہیں گے نہ بخشنی۔ اور اہل شجاعت جو اسی صفت کا ہونگا اسکو غیور کہیں گے۔ نہ شجاع اور صاحبِ حکمت کو مستبصر کہیں گے نہ حکیم۔ الا جب فضیلت عام ہوگی اور اثر فیض اسکے کا غیر اہل پہنچے گا تو البتہ سبب خوف اور امید و مہرؤکا ہونگا پس سخاوت سبب امید کا ہوتی ہے۔ اور شجاعت سبب خوف کا۔ مگر دنیا میں کیونکہ یہ دونوں فضیلتیں نفسِ حیوانی فانی سے تعلق رکھتی ہیں اور علمِ جم سبب امید کا ہے اور جم سبب خوف کا دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی۔ کیونکہ یہ فضیلت نفسِ مکی باقی سے تعلق رکھتی ہے۔ جب امید اور خوف جو سبب مہرؤاری اور بزرگی کا ہیں حاصل ہو جائیں تو مدح اہل فضیلت کی لازم ہوتی ہے۔

تعریف ان فضائل میں بیان کیا ہے کہ حکمت وہ چیز ہے کہ ہر ایک موجود کی معرفت حاصل ہو جائے جبکہ موجودات یا الہی ہیں یا انسانی ہیں حکمت و تدبیر پر پائی۔ ایک لائقِ جاننے کے۔ اور دو شمی لائقِ کرشمے یعنی نظری و عملی اور شجاعت وہ ہے کہ نفس غفیبی اطاعت نفسِ ناطقہ کی کرے تاکہ خوفناک آدمی میں مضبوط ہو اور حسبِ معلومت اسکے کاموں میں اقدام کرے تاکہ جو عمل کرے وہ بھی پسندیدہ ہو۔ اور جو صبر کرے وہ بھی نیک ہو اور سختی وہ ہے کہ قوتِ شہوتِ مطیع نفسِ ناطقہ کے ہو تاکہ تصرفات اسکے بموجب ہو۔ نفسِ ناطقہ کے چوں اور اثر نیکی کا اُس میں ظہور کرے اور بندگی حرمِ مہرؤاری اور خدمتگاری لذات سے فارغ رہے۔

اور عدالت وہ ہے کہ یہ تمام قوتیں باہم بیکر اتفاق کریں اور قوتِ تمیز کی فرمانبرداری کریں تا اختلافِ خواہشوں اور کشمکشِ قوتوں کی اہل فضیلت کو درطہ حیرت میں نہ ڈالے اور اثرِ نقصان اور رستی کا اُن میں ظاہر ہو ورنہ علمِ ہمت

چوتھی فصل ان انواع کے بیان میں جو تحتِ جناسِ فضائل کے ہیں

تحت ہر ایک فضیلت کے ان جناسِ فضائل چار ہونے سے انواعِ بیچار ہیں

وہ جو زیادہ تر مشہور ہیں انکو بیان کرتا ہوں۔ انا وہ انواع جو سخت جنس حکمت کی ہیں سات ہیں۔ اول ذکاوت۔ دوم سرعت فہم۔ سوم صفائی ذہن۔ چہلم سہولت تعلیم۔ پنجم حسن خلاق۔ ششم تحفظ۔ ہفتم تدبیر۔
 انا ذکاوت اسکو کہتے ہیں جو کثرت استعمال مقدمات نتیجہ دینے والوں سے جلد
 نتیجہ نکلانے مقدمات کا اور آسانی سے استخراج کرنا نتائج کا ملکہ ہو جائے مثل برق
 روشن کے ۛ

انا سرعت فہم وہ ہے کہ نفس کے لئے لزومات سے لوازم کی طرف حرکت کرینا
 ملکہ ہو جائے تا اسیں زیادہ درنگ کرینا محتاج ہو۔

انا صفائی ذہن کے یہ سننے ہیں کہ نفس کے لئے بغیر عارض ہونے نشوون
 اور اضطراب کے استخراج کرنے مطلوب کی استعداد حاصل ہو جائے ۛ

انا سہولت تعلیم وہ ہے کہ نفس ایسی تیزری نظر اور فکر کی حاصل کرے تا بلا
 ممانعت اندیشہ یا پریشان کے مطلوب کی طرف توجہ نقلی کرے ۛ

انا حسن تعقل وہ ہے کہ بحث اور طلب تحقیق میں ہر حقیقت کی نسبت
 حد اور اندازہ جو لائق ہے نگاہ رکھے نہ کسی امر ضروری کو ترک کرے اور
 نہ غیر ضروری کا اعتبار رکھے ۛ

انا تحفظ اسکو کہتے ہیں کہ جن صورتوں کو عقل یا دہم نے قوت فکر یا
 تخیل سے خالص اور پاک کیا ہو انکو بخوبی نگاہ رکھے اور ضبط کرے ۛ

انا تدبیر وہ ہے کہ نفس کے لئے ملاحظہ صورتوں محفوظ کا حصول چاہے
 آسانی سے حاصل ہو۔ بسبب اس ملکہ کے جو حاصل کیا ہوا ہے ۛ

لیکن وہ انواع کہ تحت جنس شجاعت کی ہیں گیارہ نوع ہیں اول کبر
 دوم دلیری سوم بلند ہمتی چہارم ثبات پنجم علم ششم سکون ہفتم شہامت ششم
 ستم تنہم تواضع دہم حمیت یازدہم رقت۔

انا کبر اسکو کہتے ہیں کہ نفس بزرگی اور خواری کا اندیشہ نہ کرے اور زیادہ
 بھونے دولت اور نہ ہونے اس کے کی طرف التفات نہ کرے بلکہ امور ملامت وغیرہ
 ملامت کے تحمل کرنے پر قادر ہو۔

انا دلیری وہ ہے کہ نفس محکم جو اپنے ثبات میں تاخوف کی حالتیں بے صبری
 سپر عارض ہواہد حرکات ناقظہ اور نامناسب اس سے سرزد نہ ہوں ۛ

انا بلند ہمتی وہ ہے کہ نفس ذکر جیل لگی طلب میں مساوت اور شجاعت

اس جہان کا لحاظ رکھتے اور اُس سے اُسکو خوشی اور تنگدلی نہو۔ اس حد تک کہ اندیشہ موت سے بھی خوف نہ رکھتے ۔

۱۲ ثبات دہستہ کہ نفس کے لئے قوت برابری کرنے آلام اور سختیوں کی قائم اور قرار پذیر ہو جائے یا عارض ہونے اُنکے سے شکستہ نہ ہونے ۔

۱۳ آلا علم وہ ہے کہ نفس کو ایسی طمانیت حاصل ہو جائے جو غفۃ آسانی سے تحریک ایسی نہ کرے اگر کوئی چیز کردہ اُسپر لاحق ہو تو شور اور فریاد نہ کرے ۔

۱۴ آلا سکون وہ ہے کہ نفس جھگڑوں اور لڑائیوں میں جو بنظر محافظت عزت اور نگہداشت شریعت کے وقوع میں آئے خفت اور ہیکساری نہ کرے اور اُسکو عدم طیش بھی کہتے ہیں ۔

۱۵ آلا شبہات وہ ہے کہ نفس حاصل کرنے بڑے بڑے کاموں کے لئے بوجہ نیکیا می کے حریف ہو ۔

۱۶ آلا تحمل وہ ہے کہ نفس حصول امور پسندیدہ کے اشتغال میں آلات بنی کو فرسودہ کرے ۔

۱۷ آلا تواضع وہ ہے کہ ہر لوگ درجہ میں اس سے کم ہیں اُنکی نسبت سے اپنی ذات کو مفیلت نہ دے ۔

۱۸ آلا حمیت وہ ہے کہ جن چیزوں سے دین یا عزت کی حفاظت واجب ہے اُسے حفاظت کرنے میں سُستی نہ کرے ۔

۱۹ آلا رقت وہ ہے کہ نفس مشاہدہ درد انبائے جنس سے اثر قبول بغیر بات کے کہ اضطراب اُسکے افعال میں پیدا ہو ۔

۲۰ آلا وہ انواع جو سخت جنس صفت کے ہیں بارہ ہیں اول حیا۔ دوم رفق سوم حسن مدی چارم سلامت پنجم دعت ششم صبر ہفتم قناعت ہشتم وقار نہم دوع دہم انتظام یازدہم حریت۔ دوازدہم سخا ۔

۲۱ آلا حیا بند کرنا نفس کا ہے خوف پنهانی کیجاتیں ارتکاب ارتقیج سے بنظر پرہیز کرنے کے استحقاق مذمت سے ۔

۲۲ آلا رفق نواہر وادی نفس کی اُن امور کی نسبت جو پیدا ہو دیں احسان کے طور پر۔ اُسکو نرم دلی بھی کہتے ہیں ۔

۲۳ آلا حسن مدی وہ ہے کہ نفس کو اپنی کمال حاصل کرنے کی واسطہ حیلہ لئے پسندیدہ کی رغبت صادق پیدا ہو ۔

۱۱۱) اِلا ہمت وہ ہے کہ نفس نیکی کے تنازعہ مختلف راجو کے وقت اور حالات متبانیہ میں بسبب قدرت اور ملک سے جو اضطراب کو نہیں دخل ہو،
۱۱۲) اِلا وقت وہ ہے کہ نفس ساکن جو حرکت شہوت کے وقت اور اپنے اختیار کا مالک ہو،

۱۱۳) اِلا صبر وہ ہے کہ نفس غریبوں سے مقابلہ کرے تا اطاعت لذات قبیو کی اس سے صادر ہو،

۱۱۴) اِلا قناعت وہ ہے کہ نفس سہل اور آسان جانے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے کاموں کو اور ہر جنس کی مقدار ضروری پر رضامند ہو جائے،
۱۱۵) وقار وہ ہے کہ نفس جہوت اپنے مطالب اور مقاصد کی طرف براہِ نیچہ نہ دے تو آرام کرے تا شبابِ نوگی کے سبب حد سے متجاوز نہ ہو جائے مگر بایں شرط کہ مطلوب فوت نہ کرے،

۱۱۶) اِلا ورع وہ ہے کہ نفس اعمالِ نیک اور افعالِ پسندیدہ کو لازم پکڑے کبھی آئینِ قصورِ ظہور میں نہ آئے،

۱۱۷) اِلا انتظام وہ ہے کہ نفس کو نگاہداشت ترتیب کرنے امور کا نیک وجہ اور مصالحت کے طریق پر ملک ہو جائے،

۱۱۸) اِلا حریت وہ ہے کہ نفس قادرِ ہوتے اور تحصیلِ مال کے نیک کسب کے ذریعہ سے اور صرف کرنا اسکا مصارفِ پسندیدہ میں اور پرہیز رہے اس وجہ تحصیلِ مال سے جو مکاسبِ ذمیمہ کے ذریعہ سے ہو،

۱۱۹) اِلا سخا وہ ہے کہ خرچ کرنا مال اور دیگر اشیاء کا امیر سہل اور آسان ہو جیسا کہ چاہئے اور جب نقد مناسب ہے سستی کو گونج دے۔ اور سخا ایک نوع ہے اس کے تحت میں بہت انواع ہیں تفصیل بعض کی انہیں سے یہ ہے،

اول کرم دوم اِثار سوم عفو چہارم مروت پنجم نل ششم معاسات ہفتم حاجت ہفتم مساحت،

۱۲۰) اِلا کرم وہ ہے کہ نفس پر آسان ہو خرچ کرنا بہت مال کا اُن امور میں جو نفع اُنکا عام ہو اور قدر اسکا بڑا ہو جیسا مصالحت تقاضا کرے،

۱۲۱) اِلا اِثار وہ ہے کہ نفس پر آسان ہو اُس مایحتاج سے درگزر کرنی جو خاطر نیکی ذات سے تعلق رکھتا ہو اور خرچ کرنا اُس شخص کے حق میں جو اسکو اتھارت اسکا ثابت ہو،

اَلَا عَظُوْدَہ ہے کہ نفس پر باجود قدرت اور اختیار منراوینے کے آسان
 ہووے ترک کرنا انتقام بدی کا اور اپنی کے ساتھ بدلا کرے ۔
 اَلَا عَرُوْت وہ ہے کہ نفس کی رغبت صادق ہو طرف اپنی آرزوی کے نیت
 فائدہ پہنچانے اور خج کیلے مال کی سے بقدر ضرورت یا زیادہ تر اُس سے بہ
 اَلَا نِیل وہ ہے کہ نفس خوش ہووے لازم پکڑنے افعال پسندیدہ اور مایوس
 سیرت ستودہ سے ۔

اَلَا مَوَاسَات مدد کرنی دوستوں اور رفیقوں اور سختوں کی ہے امر مائل
 میں اور اُنکو شریک کرنا اپنے ساتھ مال اور روزی میں ۔
 اَلَا سَاحَت خج کرنا بعض اُن چیزوں کا ہے اپنی خوشی کے ساتھ جکا صرف
 واجب نہو ۔

اَلَا سَاحَت ترک کرنا بعضی اُن چیزوں کا ہے ازراہ اختیار کے کہ جکا ترک
 کرنا واجب نہو ۔

اَلَا وہ انواع جو تحت جنس عدالت کے ہیں وہ پاراں میں اول صداقت
 دوم الفت سوم وفا چہارم شفقت پنجم صلہ رحم ششم سکافات ہفتم حُسن شکر
 ہشتم حسن قضا نہم تودو دہم تسلیم یازدہم توکل دوازدہم عبادت ۔
 اَلَا مَدَاقَت وہ محبت صادق ہے جو باعث اُس کوشش کے ہو کہ جملہ اہل
 فرشتہ کے دوست کے لئے مہتیا ہوں اور جو چیز اسکے امکان میں ہے اُسکو
 دوست کے حق میں صرف کرنا ۔

اَلَا اَلْفَت وہ ہے کہ اسے اور فکر ایک جماعت کے ایک دوسری مددگاری
 میں تدبیر معاش کے لئے متفق ہوں ۔

اَلَا وِفَا وہ ہے کہ بسبب لازم پکڑنے طریقہ مَوَاسَات اور مدد دینے کے انحراف
 اس سے روا نہ رکھے ۔

اَلَا شَفَقَت وہ ہے کہ حالت سختی سے جو غیر کو پہنچے اندھ جاک ہو اور ہمت
 اپنی اُسے دور کرنے میں مصروف رکھے ۔

اَلَا صِلہ رحم وہ ہے کہ اپنے غریب اُقربا اور متعلقاں کو اپنے ساتھ
 نعمتیں و نیا دی میں شریک رکھے ۔

اَلَا سَکَافَات وہ ہے کہ جو احسان اسکے ساتھ کریں عودہ اسکا مثل اُسکے یا
 زیادہ اُس سے ادا کرے ۔ اور بدی میں ٹھوڑے عودہ پر کفایت کرے ۔

اَلَا حَسَنُ شَرِکَتِ وَہ ہے کہ لین دینِ سلامات میں اعتدال کے اندازہ پر عمل میں لائے جیسا کہ لوگوں کی طبع کے موافق ہو ۛ
اَلَا حَسَنُ قَضَا وَہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق جو بدلے کے طور پر یہ ادا کرتا ہے وہ احسان اور مذہب سے خالی ہوں ۛ
اَلَا تَوَدُّ وَہ ہے کہ طلب کرنا دوستی کا اپنے ہمتیوں اور اہل فضلوں کے ساتھ خوش دلی اور کشادہ پیشانی سے کرے ۛ
اَلَا تَسْلِمُ وَہ ہے کہ جو نفسِ الدنیا کی ذات پاک سے تعلق رکھتا ہو یا اُن لوگوں کی ذات سے کہ جنہر اعتراض کرنا جائز نہیں اُسکو رضامندی سے قبول کرے اور خوشی خاطر اور تازہ دلی سے اُسکو مانے اگرچہ اسکی طبع کے موافق اَلَا تَوَلِّ وَہ ہے کہ جن کاموں میں قدرت اور اختیار بشری کو دخل نہیں اور فکر و اندیشہ مخلوق کو مجال تصرف کرنیکی نہیں انہیں کمی اور بیشی اور تحصیل اور تاخیر کا طالب نہ ہو جس طرح سے وہ ہے اُس سے برخلاف ہونی چاہیے نہ کرے ۛ

اَلَا عِبَادَتِ وَہ ہے کہ تعظیم اور بزرگی خالقِ کریم جلِ علے اپنے کی اور مقربانِ بارگاہِ اُسیکی مثل فرشتوں اور پیغمبروں اور اماموں اور اولیاء اُس کے اور اطاعت اور فرمانبرداری احکامِ صاحبِ شریعت کو ملکہ کرے اور پرہیزگاری کو جو کامل اور تمام کرینوالی عبادت کی ہے طریقہ اپنا کرے۔ یہ ہے حصر اور شمار انواعِ فضائل کا اور سببِ مرکب ہونے ایک فضیلت کے دوسری سے بے اندازہ فضیلتیں متعدد ہو سکتی ہیں جو بعض کے اُنہیں سے نامِ خاص ہیں اور بعض کے نہیں اور اللہ تعالیٰ ہے صاحبِ توفیق کا ۛ

پانچویں فصل میں بیانِ حصر کرنا اُن چیزوں کا ہے جو ضدِ فضیلتوں کی ہیں جنکو ذرا ایل کہتے ہیں

جب فضیلتوں کا حصر چار جنسوں میں ہے تو اضداد اُعلیٰ جنکو مذاہل کہتے ہیں ابتدائے نظر میں وہ بھی چار جنس پر متعصب ہو سکتی ہیں اور وہ جنس ہے جو ضدِ حکمت کی ہے اور عینِ ضدِ شجاعت کی اور حوصلہ ضدِ مہمت

کی اور جو رخصت عدالت کی۔ الا بموجب نفس الامر کے ہر فضیلت کے لئے ایک حد اور اندازہ ہے کہ جب اس سے تجاوز کریں خواہ زیادتی کی جانب خواہ کمی کی طرف تو اسکو رؤیت کہیں گے بلکہ جو قید اور شرط فضیلت کی حد مقرر کرنے میں معتبر ہے جب اسکو ترک کریں یا جو قید کہنا معتبر ہے اسکا بھی لحاظ اور اعتبار کیا جائے تو وہ فضیلت رؤیت ہو جائیگی۔ پس ہر ایک فضیلت مثل ایک وسط کے ہے اور رؤا میں جو مقابلہ اس کے میں ہیں ہنزلہ اطراف کے مثل مرکز اور دائرہ کے جیسا کہ سطح دائرہ پر ایک نقطہ جو مرکز اسکا ہے محیط کی نسبت سب نقطوں سے دور ہے اور دوسرے نقطے جو تداود انہی شمار سے خارج ہو ہر طرف سے جس جانب کی طرف واقع ہونگے نسبت مرکز سے محیط کی طرف بڑھتے ہونگے۔ اس طرح سے فضیلت کے واسطے بھی ایک حد ہے جو وہ حد رؤیتوں کی نسبت نہایت بعد میں ہے انحراف اس حد سے جس جانب اور جہت میں ہوگا موجب قرب رؤیت کا ہوگا یہ ہے مراد حکما کی اس چیز سے جو بیان کر رہے ہیں کہ فضیلت وسط میں ہے اور رؤا میں اطراف میں پس اس سبب سے ہر فضیلت کے مقابلہ بشمار رؤیتیں ہوں گی کیونکہ وسط محدود ہوتا ہے اور اطراف نامحدود اور لازم پکڑنے فضیلت کی وہ مثال ہے جیسا کہ ایک خط مستقیم پر حرکت کی جائے اور رؤیوں پر ارتکاب کرنا مثل انحراف کے ہے اس خط مستقیم سے اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ حد کے درمیان خط مستقیم ایک کے سوا دوسرا نہیں ہوگا اور خط غیر مستقیم بشمار ہو سکتے ہیں ایسا ہی راست روی فضیلت کے طریق پر سوائے ایک طریق کے نہیں ہوتی اور انحراف اس سے ناجوڑ ہے اور اسی سبب سے ہے وہ سختی جو لازم پکڑنے فضیلت کے طریق سے پیش آتی ہے۔ اور وہ جو بعض احکام شرعیہ میں سے ہے کہ صراط اللہ تعالیٰ کی بال سے باریکتر اور تلوار سے تیز تر ہے وہ ان معنی سے مراد ہے۔ کیونکہ حاصل کرنا وسط حقیقی کا اطراف امتناہی کے درمیان سے بہت مشکل ہے اور قیام کرنا اس پر بعد حصول کے اس سے دشوار تر۔ اور وہ جو قول حکماء کا ہے کہ **اصابة نقطة الهدى اعسر من العدول عنها** ولزوم الصواب بعد ذلک حتی لا یخطیہا اعسر و اصعب **یہ** یعنی پہنچنا نشانہ کے فقط پر دشوار تر ہے خطا آنی سے اور لازم پکڑنا اس نشانہ کا بعد اسکے اس حد تک کہ کبھی خطا واقع نہو بہت ہی زیادہ مشکل اور دشوار ہے۔ اس سے یہ ہی معنی مراد ہے

جانتا چاہئے کہ وسط کے دو معنی ہیں ایک وہ کہ فی زمانہ وسط ہے دوسرا وہ چیز کے مثل چار کے جو وسط ہے دوسرا وہ جو وسط اضافی ہو مثل اعدادات نوعی اور شخصی کے درجہ سے محال ہے۔ دوسرا وہ جو وسط اضافی ہو مثل اعدادات نوعی اور شخصی کے طبائے نزدیک اور علم اخلاق میں جو وسط معتبر ہے تو قسم معتم میں سے ہے اور اسی سبب سے ہے کہ بر فضیلت کی شرائط نسبت ہر شخص کے مختلف ہوتی ہیں اور بموجب اختلاف افعال اور احوال اور زمانہ وغیرہ کے بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور مقابلہ بر فضیلت کے فضائل شخص معین کے بر فضیلتیں بشیاء ہوتی ہیں جیسا کہ بیان کیا ہے۔ چنے۔ پس زوائد ہر ایک شخص کے شمار میں نہیں آسکتے اور اسی سبب سے ہے کہ موجبات شر کے زیادہ سے زیادہ ہیں اور موجبات نیکی کے کم۔ لیکن حصر کرنا ان اشخاص اور اعداد کا اہل صنعت اخلاق پر لازم نہیں کیونکہ اہل صنعت پر عطا کرنا اصول اور قوانین کا ضروری ہے نہ شمار کرنا جزئیات کا جیسا کہ سنجار اور زندگی کے تصور اور خیال میں واسطہ بننے دووازہ اور انگشتی کے ایک قانون اور قاعدہ ہوتا ہے جو اُس کے ذریعہ سے بہت سے دووازہ اور انگشتی کا بنا سکتے ہیں اور ہر گزیر حسب مصلحت وقت اور موقع کے جیسا مناسب ہو سب رعایتیں مد نظر رکھتے ہیں اور ان پر یہ واجب نہیں کہ تصور کریں اعداد و مجملہ انگشتی کا اور دووازہ فائے مختلف کا جو بنا سکیں گے جب انحراف کی دو نوع ہیں۔ ایک وہ جو حد وسط سے افراط کی طرف متجاوز ہو۔ دوسرا وہ کہ تقریباً یک جانب ہو پس مقابلہ بر فضیلت کے وجہ سے کی زوہت ہوئی۔ وسط کا درجہ فضیلت ہے اور دونوں طرف اُس کے زوہت۔ اور جب بیان کیا گیا ہے کہ جناس فضیلتوں کی چار میں پس جناس زوہتوں کی آٹھ ہوئیں۔ انہیں سے دو بمقابلہ حکمت کے ہیں اُنکو سہ اور بلکہ کہتے ہیں۔ اور دو خجاعت کے مقابلہ میں تہور اور جبن اور دو عفت کے مقابلہ میں۔ شرہ اور تنہو شہوت اور دو عدالت کے مقابلہ میں ظلم اور انظلام۔ الا سہ افراط کی جانب ہے اور وہ استعمال کرنا قوت فکری کا اس چیز میں کہ جہاں وجہ اور ضروری نہ ہو یا مقدار مناسب اور واجب سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ یعنی اسکو کر زری کہتے ہیں۔ الا بلکہ جانب تقریب میں ہے اور وہ معطل اور بیکار کرنا قوت فکری کا ہے قصداً و اراداً نہ از روی عملی پیدائش کے۔ الا تہور وہ جانب افراط کے ہے اور وہ اقدام کرتا ہے اس چیز پر کہ جبکہ اقدام نیک نہ ہو

ایلا جہن وہ جانب تفریط کی ہے اور وہ خوف کرنا اُس چیز سے جو لائق خوف کرنے کے ہو۔ ایلا بشرہ وہ جانب افراط کی ہے اور وہ حرص کرتی جو اوپر لذات کے زیادہ مقدار مناسب سے۔ ایلا طعمہ شہوت وہ جانب تفریط کی ہے اور وہ سکون ہے طلب کرنے لذات ضروری سے کہ از روئے عقل اور شرع کے طلب کرنا آنگا جائز ہو ازراہ قصد نہ از روئے پیدائش۔ ایلا ظلم وہ جانب افراط کی ہے اور وہ اسباب معاش کا حاصل کرنا ہے طریق ناپسند سے۔ ایلا انظلام وہ جانب تفریط کی ہے اور وہ قبل کرنا ظلم ظالم کا ہے بطریق ذلت کے اور اس سبب سے کہ طریق حاصل کرنے مال اور روزی وغیرہ کے بہت ہیں ظالم اور غائن ہمیشہ بہت مالدار ہوتے ہیں اور مظلوم کم مایہ اور عادل متوسط حال اور اسی طرح پر وہ انواع جو سخت اجناس فضائل کی ہیں آنگا اعتبار کرنا چاہئے تا بمقابلہ ہر ایک نوع کے دو رویتیں معلوم ہو جائیں۔ ایک افراط ورجہ کی۔ دوسری تفریط کے مرتبہ کی۔ اور ممکن ہے جو ہر ایک کا نام ان انواع اور اصناف سے ہر زبان میں مقرر کیا ہو۔ جب معافی تصور میں آجائیں تو عبارت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ عبارت کی ضرورت صرف معافی کے حاصل کرنے کے واسطے ہوتی ہے :-

ایلا مثال کے طور پر جو مقابلہ چند نوع کی رویتیں لازم آتی ہیں انکو میں بیان کرتا ہوں تا دیگر انواع کو اسپر قیاس کر لیں :-
 انواع حکمت کے سات نوع میں بیان کئے ہیں۔ ذکا، سرعت فہم، صفائی ذہن، شہوت تعلیم، حسن تعقل، تحفظ تذکرہ۔ ایلا ذکا و وسط ہے جنٹ اور بلاوت کے درمیان۔ جنٹ جانب افراط بلاوت جانب تفریط۔ مراد ہماری اس بلاوت سے وہ ہے جو اختیاری نہ وہ کہ پیدائش میں ہے۔ ایلا سرعت فہم وسط ہے درمیان اس سرعت تجیل کے جو برق و رشذہ کی طرح بلا لحاظ شرائط مفید کے ہو اور اُس رنگ میں جو دیر پہنچی کے سبب سے ملکہ ہو جائے۔ ایلا صفائی ذہن کی وسط ہے درمیان اُس انتہا کے جو باعث تجاوز حد کے نفس کو مطلوب کے پیونچنے سے باز رکھے اور اُس ظلمت کے جو نفس پیدا ہو تا باعث اُس کے استخراج نتائج میں تاخیر اور درنگ واقع ہو۔ الا شہوت تعلیم وسط ہے درمیان اُس مبادرت اور دلیری کے جو استنباط صورتوں کے لئے فرصت نہ دے اور اُس دشواری کے جو شکل سے مطلوب کو پہنچے۔ ایلا حسن تعقل وسط ہے درمیان

حرف کرتے فکر کے واسطے اور اک اُس چیز کے جو مطلوب سے زائد اور فضول ہے اور درمیان اُس فکر کے جو دریافت کرنے تمام مطلوب سے قاصر ہے۔ الّا تحفظ وسط ہے درمیان توجہ ضبط اُس چیز کے کہ جسکا ضبط بیفائدہ ہو اور درمیان غفلت استنباط صورتوں کے جو مانع ہو محافظت اُس چیز سے کہ جسکی نگہداشت ضروری ہو۔ الّا تذکرہ وسط ہے درمیان اُس جستجو کے جو موجب خلیج کرنے وقت اور کند اور شست کرنے ذہن اور فہم کا ہو اور درمیان اُس نسیان کے جو باعث فرغ و گداز ہے اُس امر کا ہو کہ جسکی رعایت واجب ہو اور بموجب ایسے طریق کے انواع دیگر انہاس میں قیاس کرنا چاہئے۔ اور ہوتا ہے کہ بعض رذائل کے لئے خاص نام بھی مشہور ہوں۔ جیسا کہ وقاحت اور غرق جو فضیلت حیا کی دو طرفیں ہیں۔ اور اسراف اور تبخل فضیلت سخا کی دو طرفیں ہیں۔ اور تکبر اور تذلل فضیلت تواضع کی دو طرفیں ہیں۔ فسق اور تنجس فضیلت عبادت کی دو طرفیں ہیں۔ اور مہکتا ہے کہ بعض فضیلت بہ نسبت اوسط کے وجودی ہوں مثل سخاوت اور شجاعت کے۔ اور بعض ناقص نظروں کے نزدیک جانب افراط و ان فضاں کا اصل فضیلت سے ملتبس ہو جاتا ہے۔ رزولیت اور ذات فضیلت میں کچھ فرق نہیں کرتے تہجد قدر وہ اسراف اور بھور زیادہ تر دیکھتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ فضیلت کامل تر ہے اور ان فضاں کی تقریط کی جانب یہ اشتباہ نہیں پڑتا جیسے تبخل اور تبخل میں کیونکہ یہ جانب عدمی ہے۔ اور فرق اور مخالفت وجود اور عدم کی بہت ظاہر ہے۔ اور جو فضیلت بہ نسبت اوسط کے عدمی ہو حکم اسکا برعکس اس کے ہے۔ مثلاً تواضع اور حلم جانب تقریط انکی کے اصل فضیلت سے ملتبس ہو جاتی ہے اور جانب افراط انکی کے جو وجودی ہے اسیں اشتباہ نہیں پڑتا۔ اور اُس فضیلت میں جو زیادتی غلبہ ایک طرف سے وہ مروت نہو مثل عدالت کے اسی دونوں طرفیں ظاہر ہیں۔

یہی ہے بیان اقسام رذائل کا بطور اجمال۔ اور بعضے ان اقسام سے نفس کے لئے امراض مہولتے ہیں چنانچہ بعد اس کے ان اسباب اور علامات اور علاجات کی تشریح بیان کی جاوے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

چٹھی فصل میں قیاس کیا ہے درمیان فضائل کے اور ان

حالات کے جو مشابہ فضائل کے ہیں

پہلے اس سے اس باب میں جو بیان کرنے خیر اور سعادت پر مشتمل تھا میں نے بیان کیا ہے کہ موجبات سعادت کی تکمیل قوائے ناقصہ کی ہے اور ظاہر کیا ہے کہ تکمیل قوتوں کی فضائل چارگانہ کے حاصل کرنے سے سیر آتی ہے پس موجبات سعادت کے اجناس فضائل چارگانہ اور وہ انواع جو تحت ان اجناس کے ہیں ہوئے۔ اور سعید وہ شخص ہوگا جسے جو ذات اس کی جامع از صفات کی ہو۔ جب ایک جنس ان فضائل سے قوت نظری سے تعلق رکھتی ہے اور وہ حکمت ہے۔ اور تین جنس باقی عمل سے تعلق ہیں پس سطر آثار حکمت کا نفس ناطقہ ہوا۔ اور سطر آثار تینوں اجناس باقیانہ کا بڑا جب لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو افعال اہل فضائل سے مشابہ ہوں تو احتیاج پڑی دریافت کرنے اصل حقیقت ہر فعل کی اور تمیز کرنے کی اس چیز میں جو مبداء فضیلت کا ہو اور اس میں جو مبداء حالت دیگر غیر فضیلت کا ہو۔ واسطے تمیز اور فرق کرنے کے فضیلت اور غیر فضیلت میں۔ پس اس فصل میں تشریح ان مساوی کی میں بیان کی ہے کہ

۱۔ حکمت میں ایک ایسی جماعت ہوتی ہے کہ مسائل علمی یاد اور حفظ کر لیتے ہیں انہیں گفتگو اور مناظرہ میں ہر حکمت نکات حقایق سے جو بطریق نقل اور چالاک کی یاد کیا ہوا ہوتا ہے ایسی وجہ پر بیان کرتے ہیں جو سننے والے تعجب کرتے ہیں اور وفور علم اور کمال فضل اس کے کی گواہی دیتے ہیں اور نفس الامر میں ان کے دلوں میں فضیلت نفس کی اور حکمی یقین کی جو ثمرہ حکمت کا ہے مفقود ہوتی ہے ان کے عقائد اور علوم کا خلاصہ شک اور حیرت ہے نظیر انہی تقریر علمی میں مثل بعض حیوانات کے ہے جو افعال انسانی کی نقل کریں اور مثل لڑکوں کے جو بالغ آدمیوں کے افعال عمل میں لاپس۔ پس آثار اس جماعت کے آثار حکماء سے مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ مقصد حکمت کا نفس ہے۔ ایسے قسم کی مشابہت پر اطلاع کم حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح سے عمل اعتقادی پر بہرہ گاروں کا ان لوگوں سے صادر ہوتا ہے جو اصل میں پرہیزگار نہیں ہیں مانند اس جماعت کے جنہوں نے لذت اور شہوات و نیامدی کو ترک کر دیا ہے یا بنظر توقع حصول زیادتی اسی قسم

لذت کے دنیا اور آخرت میں یا بسبب اسکے کہ لذت اور ذائقہ اُس قسم کا کہی
 اُنکے نصیب نہیں ہوا اور مزہ اُسکا نہیں پایا استعمال اور تجربہ اُسکے سے غافل
 میں مثل بعضے باشندگان کوستان اور جنگلوں اور دیہات کے جو شہروں سے
 دور دراز ہوں یا بیاعث اسکے کہ ہمیشہ اور ستوا تر کہانے سے بدن اور عروق
 اُنکے ممتلی اور پُر پیوستہ ہوں مانگی اور رنج عارض ہو رہا ہے یا اصل پیوستہ
 میں شہوت سرور ہوتی ہے اور خلقت میں نقصان واقع ہے یا بعد خلقت کے
 کسی مرض کے سبب سے شہوت زائل ہو گئی یا بجا اُسکے کہ اسکے کھانے
 سے کوئی مرض اور رنج پیدا ہو جائیگا جو لازمہ افراط اور مدامت کا ہے یا کسی اور
 ان کے سبب سے۔ کیونکہ عمل پر پیوستہ روز کا اس جماعت اور مثل انکی سے صلہ
 ہوتا ہے بغیر اس بات کے جو ذات انکی صفت عفت سے موصوف ہوں سے
 اور حقیقت میں عذیف وہ شخص ہے کہ حد اور حق عفت کا نگاہ رکھے اور اگر
 فضیلت کے اختیار کرنے کا باعث عفت ہو کہ زمینت قوت شہواتی کی جو بقا
 شخص اور نوع انسانی کا بنیر اُسکے محال ہے وہ ہے جو اس زیور سے آراستہ
 ہو بغیر نہ نظر ہونے کسی غرض دوسرے کے مثل طلب نفع یا دفع ضرر کے اور
 بعد تحصیل اس فضیلت کے تبادل کرنے ہر ایک قسم مطوعات مرغوب پر بقدر
 ضرورت جیسا کہ مناسب ہو حسب تفاضات مصلحت اقدام کرتے ہے

اور اس طرح عمل بخیر نکا صادر ہوتا ہے اُن لوگوں سے جو سخاوت حقیقی انکی
 ذات سے مفقود ہے مثل اُن لوگوں کے جو خرچ کرنا مال کا کرتے ہیں طلب نفع
 شہوات میں یا بنظر خود غامی اور ریا کے یا بطمع افزونی جاہ اور مرتبہ اور قرب
 بادشاہ کے یا واسطے دفع کرنے کسی ضرر کے حفظ مال اور عزت اور حرم کے لئے یا
 اُن لوگوں کے حق میں صرف کریں جو استحقاق نہ رکھتے ہوں مثل شریر لوگوں کے
 یا وہ لوگ جو مسخرہ پن اور خوش طبعی اور افروغ لبود بازی سے مشہور ہیں یا
 صرف مال کا بنظر توقع زیادتی مال کے کریں اور یہ فعل مثل افعال دواگران
 اور سود خواروں کے ہے۔ اور اُن لوگوں سے صرف ہونا مال کا اور صدور فعال
 اہل سخاوت کا باعث یہ ہے کہ بعضے حرص اور طمع میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض
 کی طبیعت میں لاف زنی اور ریا کی عادت متکثر ہوتی ہے اور بعضے رنج اور
 محنت کشی اور تجارت کے متباد ہوتے ہیں۔ اور بعضے بطریق فریب کے مال
 صرف کرتے ہیں۔ سبب ان باتوں کا ناقدر دانی مال کی ہے یہ حال زیادہ تر

میراث خوار کا ہوتا ہے یا اُن لوگوں کا جو کہ مصائب اور سختی پیدا کرنے والے ہیں۔ کیونکہ مال کا حاصل اور جمع کرنا فصل ہے اور خرچ کرنا آسان اور حکما نے نظیر اسکی میں بات اُس شخص کی جو پتھر سنگین پہاڑ بلند پر بجائے اور اُس جگہ سے نیچے کیٹرف جھوڑے گواہی کے طور پر بیان کی ہے کیونکہ کسب کرنا مال کا شل بجانے پتھر سنگین کے ہے پہاڑ کی بلندی پر اور آسانی خرچ کرنے میں مثل جھوڑے اُسکے کے ہے نیچے کیجانب - اور مال کیٹرف بنظر تدبیر معاش احتیاج ضروری ہے اور وہ نافع ہے حکمت اور فضیلت کے اظہار میں - اور کسب کرنا اُسکا پسندیدہ کسبوں سے شکل ہے کیونکہ نیک کسب تھوڑے ہیں اور چلنا اُس راہ پر نیک آدمیوں کو شکل ہے اور سوائے نیکوں کے جبکو کچھ ہندیش نیکی بُرائی کا نہیں ہے آسان ہے اور اسی سبب سے بہت لوگ جو نیک بنتی سے آراستہ ہیں اور قلیل النفعات سمجھتے ہیں اور سخت اور زمانہ سو اُنکو شکایت ہوتی ہے اور مخالف اُنکے جو لوگ جو خیانت اور طریقہ مائے نا پسندیدہ سے مال جمع کرتے ہیں فراخ دست اور خوش عیش اور عوام لوگوں کی جائے حسد ہوتے ہیں لیکن عاقل آدمی اپنے دل کو بری رکھنا بُرائی سے اور محفوظ اور پاک رکھنا عزت کا اعتراضات سے اور پرہیز کرنے میں خیانت اور چوری سے اور سچنا ظلم اقربا اور غربا سے اور پاک رہنا اُن چیزوں سے جو موجب فنیعت اور ملامت اور عار کا ہوں مثل فریب دینے احمقوں کے اور پیروی بدکردار دہکی اور رواج دینا اسباب خلالت کا دو تہندوں اور بادشاہوں کے نزدیک اور مدد دینی اُنکو قیام اور بدکرداری میں اور بُری باتوں کی بموجب رغبت اُنکی مطالب کے اُنکے پاس تمہیں کرنی اور چننی کر کے عیب لوگوں کے اُنکے پاس متحد کے طور پر لیجانے اور دیگر انواع مثرات اور مناد کے جو طالب مال کے عمل میں لاتے ہیں - اختیار کرتا ہے اور اُس منفعت اور راحت کے جو ایسے افعال کے ذریعہ سے حاصل ہوں - نہ سخت پر ملامت کرتے ہیں اور نہ زمانہ سے شکایت اور نہ ایسے دو تہندوں پر حسد کرتے ہیں - لیکن سخی حقیقت میں وہ شخص ہے کہ صرف کرنا مال کا سوائے اس بات کے کہ سخی لڑاتہ نیک اور جمیل ہے دوسری کسی غرض کے واسطے نہ کرے اور اگر غیر کا نفع مد نظر رکھے تو بالغرض اور قصد ثانی سے ہوتا اللہ تعالیٰ کے افعال سے مشابہت اور کمال حقیقی حاصل ہو ۛ

اور اسطرح عمل شبیبہ بشجاعت ملود ہوتا ہے اُن لوگوں سے کہ بجلی ذات میں شجاعت موجود نہیں ہے مثل اُن لوگوں کے کہ معرکہ لڑائیوں اور خوفناک مقاموں اور خطرناک محلوں پر اقدام کرتے ہیں طلب مال یا ملک کے لئے یا دیگر ایسے انواع مرغبات کی ہوس سے جو شکار انکا نامکن ہے کیونکہ ہاں اس اقدام کا حرص ہے نہ تقاضائے فضیلت کا اور صبر اور ثبات ایسے خوفناک مقاموں پر نہ کمال شجاعت سے ہے بلکہ نہایت حرص اور طمع سے ہے کیونکہ نفس شریف کو محل خطر میں ڈالنا اور کمزورت عظیم پر اقدام کرنا طلب مال یا دیگر مال کے لئے نہایت خفایت بہت اور کمینگی طبع کی ہے اور بہت عیار پیشہ ارباب عفت اور شجاعت سے مشابہت کرتے ہیں اور حالانکہ تمام خلقت میں بزرگی فضیلت سے دور اور محروم ہوتے ہیں۔ اس حد تک کہ خلیفہ نعلانی سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور عقوبات سلطانی پر مثل ضرب تازیانہ اور قطع عضو و دیگر جراحتات و تکلیفات پر کہ جنگا یہ ہونا محال ہوتا ہے صبر کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہایت کے درجہ صبر کو پہنچیں جو ہاتھ پاؤں اور کانوں کا ٹٹا اور آنکھوں کا ٹٹا اور زنگا زنگ عذاب اور مصیبتوں کا اٹھانا اور پھانسی ہونی اور قتل ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں تا نام اپنا اپنے ہمقوم اور مجنسوں اور شرکاء میں جو بے اختیاری اور نقصان فضیلت میں مثل انکے ہیں مشہور کریں اور ایسا ہی شجاعت عمل میں لاتا ہے وہ شخص جو قوم اور اقربا کی کمالت یا خوف سلطان یا دور ہونے جاہ سے متحضر ہو۔ یا وہ شخص جو بارہا بطریق اتفاق کے اپنے ہمسروں پر فحتمند ہوا ہوتا اُسکے خیال میں بارہا فتنیابی سر ایک گوند دلیری راسخ ہو جائے اور عدم واقفیت حالت اتفاقات کے باعث ہوتی ہے اور تکرار اور معاودت اُن حالات کے اور ویسا ہی عاشق لوگ طلب معشوق میں نہایت رغبت فتنق اور غور کے سبب سے یا کمال حرص تمنع مشاہدہ معشوق کے لئے اپنی ذات کو خوفناک مقاموں میں ڈالتے ہیں اور حیات پر موت کو اختیار کرتے ہیں۔ اِلا شجاعت شیر اور فیل و دیگر حیوانات کی اگرچہ مشابہ شجاعت کے ہے اِلا اصل میں شجاعت نہیں ہے کیونکہ شیر اپنی قوت اور نور پر وثوق رکھتا ہے اسواسطے فحتمند ہوتا ہے پس دلیری اُسکی بیاعت غلبہ اور قدرت اور قوت کے ہے نہ از راہ شجاعت باوجود اسکے اکثر موقع پر مقابلہ سے عاجز ہوتا ہے اور نظیر اکی اپنے شکار کے ساتھ مانند

اُس پہلوان کے ہے جو تمام تجھیروں سے آراستہ ہو کر قصد کسی شخص ضعیف بے سلاح کا کرے پھر بھی جو بشرطِ فضیلت کی ہے وہ ہمیں مفقود ہے۔ اِلا اصل میں شجاع وہ شخص ہے جو خوفِ ارتکاب امور بد اور قبیح کا اُسکے دل میں خوفِ مرگ سے زیادہ تر ہو اور اِس سبب سے موتِ نیک کو چاہتا ہو اور اختیار کرے اگرچہ لذتِ شجاعت کی ابتداءئے شجاعت میں معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ابتداءئے حالِ شجاعت میں مرگ کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن اخیر اور انجام کے وقت لذتِ اُسکی معلوم ہوتی ہے کیا دنیا اور کیا آخرت میں خصوصاً اُس موقع پر جو حمایتِ حق اور خدا کے جلّ شانہ کی راہ پر اور اپنی مصلحت و دُجہانی اور اہلِ دین میں اپنی جان کو صرف کیا جائے کیونکہ جس کی یہ خصیلتِ نفیب ہوگی وہ جانتا ہے کہ بقا میرا دنیا میں چند روز ہوگا آخر کار فنا اور موت ہے۔ اور وہ محبتِ الہی میں محکمِ راسے اور طلبِ فضیلت میں ثابت قدم ہوتا ہے۔ پس حفاظتِ دین کی اور حمایتِ عزت کی دشمنوں سے اور کوتاہ کرنا مآخذِ زبردستوں کا احوالِ مستقوں اور قریبیوں اور اہلِ دین سے اور جہاد کرنا راہِ آہی میں اختیار کرتا ہے اور بھگنے کو عار جانتا ہے کہ نامرد واسطے طلبِ بقا اُس چیز کے جاگنا اختیار کرتا ہے جو کسی حال میں وہ باقی نہیں رہی اور نفسِ الامر میں وہ طالبِ محال کا ہے اور بر تقدیر اگر چند روز اُسکی زندگی و ناکرے تو عیشِ اُسکا منقض اور زندگی اُسکی گذر ہوئی ہے اور خواری اور ذلت اور مشقت اور مذمت سے روزگار بسر کرتا ہے۔ پس جلدی لاحق ہونا مرگ کا فضیلتِ شجاعت اور ذکرِ باقی اور ثوابِ ابدی کے ساتھ عزیز جانتا ہے تاخیر اُسکی سے جو اقدر محنتوں اور مصیبتوں کے ساتھ ہو۔ اور کلامِ شجاع متفق علیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محض تفاضائے شجاعت سے صادر ہوئی ہے مصداقِ اِن معنی کا ہے اور وہ یہ ہے ”قال رضی اللہ عنہ الاصحاح یا ایہا الناس انکم ان لا تفلکوا تموتوا والذی نفس ابن ابی طالب بیدہ لالف ضربتہ السیف علی الراس امون من میت علی الفراش“ یعنی فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یاروں کو اسے مرواں تحقیق تم اگر نہ قتل کئے جاؤ گے تو موت سے ہلاک ہو گے قسم ہے اُس ذات کی جو جانِ بنِ ابی طالب کی اُسکے ماتھے میں ہے کہ البتہ ہزار ضربِ تلوار کی سر پر ہلاک ہے موت سے اوپر بہتر کے۔ اور حالِ شجاع کا نفسانی طویشوں کے دور کرنے میں

اور شہوات کے پرہیز کرنے سے ہی بھی ہے جو بیان کیا گیا ہے اور جو شخص
تقریب شجاعت کی جو پہلے اس سے بیان کی گئی ہے تصور کر لے تو جان لیا
ہے کہ وہ افعال جو مینے بیان کئے ہیں اگرچہ شجاعت سے مشابہ ہیں الا
اصلی معنی شجاعت سے خارج ہیں اور اسکو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو شخص غلط
جگہ پر اقدام کرے یا امور بد سے اندیشہ نہ کرے وہ شجاع نہیں ہوتا کیونکہ جو
لوگ دور ہونے شرف اور خرابی عزت سے خوف نہیں رکھتے یا ہلاک کرنے
والی آفتوں مثل سخت زلزلوں اور مصائب متواترہ سے یا امراض مزمنہ اور
دردناک سے یا مفقود ہو جانے مرہیوں اور دوستوں سے یا آشوب و بربائی
سے درحالیکہ ان بلاؤں میں مبتلا ہوں خوف نگہیں وہ بیجا اور مجنوں پر
نہ شجاع اور ہچکچیں وہ شخص جو امن اور فراغت کی حالت میں اپنے آپکو
تسلک میں ڈالے اس وجہ سے کہ بطریق امتحان کسی بلند جگہ سے کود پڑے
یا کسی دیوار یا چار بلند خونناک پر چڑھے یا بغیر مہارت فننوری کے اپنے آپکو
مگرداب میں ڈالے یا بلا ضرورت کسی منتشر مست یا گھوڑا آموشتہ یا اسپ تند
ناریاض یافتہ کے مقابلہ میں آجائے اس مراد سے جو بحکام شجاع تصور کریں
اور مردی اور قوت میری لوگوں پر ظاہر ہو وہ شخص حماقت اور لاف زنی
سے منسوب ہوتا ہے نہ شجاعت سے۔ الا افعال ان لوگوں کے جو پھانسی
لے مرتے ہیں یا زہر کھا بیٹے ہیں یا کنوئیں میں گر مرتے ہیں باعث خوف
فقر یا خوف دور ہونے جاہ اور مرتبہ کے یا اندیشہ کسی امر ناموس کے انکو نامرد
اور بدول کہنا لائق ہے نہ شجاع کیونکہ موجب ان افعال کا نقصان ہے طبع
مردی کا ہے نہ شجاعت کیونکہ شجاع صابر ہوتا ہے اور تحمل کرنے سختی و پختہ
رکھتا ہے اور جو حالت اسپر وارد ہو اس میں فعل مناسب اس حال کے اسکو
صادر ہوتا ہے اور اسی سبب سے تعظیم کرنی مرد شجاع کی واجب ہے عقلمند
اور حکمت کا مقتضاء یہ ہے کہ بادشاہ یا وہ شخص جو قائم کرنے والا امور دین
اور ملک کا ہو۔ وہ مرد شجاع کے ساتھ مناقشہ اور دروغ نمکے اسکی قدر اور
 منزلت کرے اور اس کے رتبہ میں اور ان لوگوں کے رتبہ میں جو شجاعت میں
اس کے ساتھ مشابہت کریں اور اصل میں شجاع نہوں۔ تمیز اور فرق کرنا چاہیے
کیونکہ مرد شجاع عزیز الوجود ہوتا ہے نیک امور میں جو معیشتیں پیش آویں انکو
ناپسند جانتا ہے اور کرمات زمانہ پر صابر ہوتا ہے اور جو چیزیں عوام کی نظر

میں بزرگ میں مثل قتل ہونے کے اُنکو خفیف سمجھتا ہے نہ اُس کردہ سو کہ جکا تذکر نامکن ہے اندوگیں ہوتا ہے نہ کسی حادثہ ناگہانی سے مضطرب ہوتا ہے۔ جب غصہ اُسکو لاحق ہوتا ہے تو ایک واجب مقدار پر ہوتا ہے عین موقع میں اُس شخص کے حال پر جو مستحق سزا اور ایذا کا ہوتا ہے اور جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو وہ بھی اُن شرائط سے اور حکماء کا قول ہے کہ جو شخص کسی سے انتقام لینے کا مستعد ہو اور کسی سبب سے انتقام لینے سے باز رہے تو نفس اُسکا پُر مردہ اور افسردہ ہو جاتا ہے اور وہ افسردگی نفس کی بت زائل ہوتی ہے جب انتقام لیا جائے اور جب انتقام لینے کی مراد پر فائز ہو جاتا ہے تو جو خوشی اُسکی طبیعت میں مرکوز تھی وہ عود کرتی ہے اور یہ انتقام اگر حسب شجاعت کے ہو تو محمود ہے ورنہ مذموم اور بہت لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ بادشاہ قاہرہ یا دشمن غالب پر واسطے انتقام لینے کے مرکب ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ورطہ ہلاک میں ڈالا ہے بغیر اس بات کے جو کسی طرحی مسرت یا نقصان اُنکو پہنچادیں ایسا انتقام وبال جان اور موجب فریاد و زلت اور عجز کا ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ غفت اور شجاعت اچھی طرح ظہور میں نہیں آتی الا مرد حکیم سے اور شرائط اسکی تمام نہیں ہوتیں سبب حکمت کے تاہر ایک قسم کو اپنے موقع اور وقت پر حسب مصلحت بمقدار ضرورت عمل میں لاوے پس ہر عقیف اور شجاع حکیم نہیں ہوتا اور ہر حکیم عقیف اور شجاع ہوتا ہے اور ویسا ہی عمل شبیہ بعدالت صادر ہوتا ہے اُن لوگوں سے کہ حسی ذات میں فضیلت عدالت کی موجود نہیں ہے اور عادل لوگوں کے اعمال کے مطابق اپنے افعال ظاہر کرتے ہیں بنظر ریاکاری اور شہرت کے تا اس کے وسیلے سے مال یا جاہ یا کوئی مرغوب چیز حاصل کریں اور کسی غرض کی واسطے مثل اُن چیزوں کے جکا دیگر فضائل کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے۔ اور لائق نہیں کہ ایسے لوگوں کے افعال کو عدالت سے نسبت کریں کیونکہ عادل حقیقی وہ شخص ہے جو قوانین انسانی کی تعدیل اور افعال اور اقوال جو اُن قوتوں سے صادر ہوتے ہیں اُنکی تقویم جیسا کہ ایک دوسرے پر غالب نہ ہو جائے سنجوئی کر لے بعد اسکے جو چیزیں کہ اسکی ذات سے خارج ہیں مانند معاملات اور کرات وغیرہ کے اسطرح پہان میں رعایت رکھے اور نظر اُسکی ہمیشہ عموماً حامل

کرنے فضیلت عدالت کی واسطے ہونہ کسی غرض دیگر کے لئے۔ یہ حالت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبوقت نفس کو وہ ملکہ باطنی جو اندازہ اور حد ہر چیز کو سمجھ کر رکھنے والا ہو حاصل ہو جائے تا افعال اور آثار اس کے منتظم ہو جائیں اور دیگر فضائل کے واسطے یہ ہی طریقہ محافظت کا عمل میں لانا چاہئے تا اصل حقایق فضائل کو اور وہ جو مشابہ فضائل کے ہیں شناخت کرے۔ اللہ تعالیٰ راہ نیک دکھلانے والا اور عقل بخشنے والا ہے۔

ساتویں فصل بیان شرف عدالت میں اوپر دیگر فضائل کے اور تشریح احوال اور اقسام اس کے کی

لفظ عدالت کا دلالت کے ور سے خبر دیتا ہے معنی مساوات پر اور دیانت کرنا مساوات کا بغیر اعتبار وحدت کے محال ہے جیسا کہ وحدت نہایت کے درجہ اور اعلیٰ مرتبہ مدارج شرف اور کمال پر مخصوص اور ممتاز ہے اور مراتب کرنا آثار اس کے کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو واحد حقیقی ہے جو معبود کے درمیان مثل فیضان انوار وجود کے ہے علت اولیٰ کی طرف سے جو موجود مطلق ہے تمام موجودات کے درمیان پس جو کوئی وحدت سے نزدیک زیادہ ہے وجود اس کا شریف زیادہ ہے اور اسی سبب سے نسبتوں میں کوئی نسبت شریف تر نسبت مساوات سے نہیں جیسا کہ علم موسیقی میں نظر ہو چکا ہے اور فضیلتوں میں کوئی فضیلت کامل تر فضیلت عدالت سے نہیں ہے جیسا کہ صناعت اخلاق میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ وسط حقیقی عدالت ہے اور جو چیز اس واسطے اس کے ہے نسبت عدالت کی اطراف ہیں اور سب کا مرجع عدالت کی طرف ہے۔ جیسا کہ وحدت باعث شرف بلکہ موجب ثبات اور قوام موجودات کا ہے۔ اور کثرت باعث خستہ بلکہ موجب فساد اور بطلان موجودات کا۔ اور اعتدال سایہ وحدت کا ہے جو قلت اور کثرت اور نقصان اور زیادتی کو اقسام متعارف سے دور کر دیتا ہے اور زیور وحدت سے اس کو پستی نقصان اور رذیلت فساد سے اوج کمال اور فضیلت ثبات پر پہنچا دیتا ہے اگر اعتدال نہ ہوتا تو دائرہ وجود کا ظہور میں نہ آتا کیونکہ پیدا

یہ حالت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبوقت نفس کو وہ ملکہ باطنی جو اندازہ اور حد ہر چیز کو سمجھ کر رکھنے والا ہو حاصل ہو جائے تا افعال اور آثار اس کے منتظم ہو جائیں اور دیگر فضائل کے واسطے یہ ہی طریقہ محافظت کا عمل میں لانا چاہئے تا اصل حقایق فضائل کو اور وہ جو مشابہ فضائل کے ہیں شناخت کرے۔ اللہ تعالیٰ راہ نیک دکھلانے والا اور عقل بخشنے والا ہے۔

ہونا موالید ثلاثہ کا چاروں عضروں سے احتمال امتزاج اور اختلاط انکے پر مشتمل ہے الغرض کہ اسباب میں بحث اور سخن بہت ہی طوالت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ ہم مطلب کی طرف متوجہ ہوں۔ اور کہتے ہیں ہم کہ عدالت اور مساوات انتظام بخشنے والی مختلف چیزوں کی ہیں اور جیسا کہ علم موسیقی میں جو نسبت کہ نسبت مساوات کی ہو تو انکو کسی وجہ سے جوڑ توڑ کر کے نسبت مساوات کی طرف رجوع کر لیتے ہیں ورنہ حد تناسب سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور دیگر امور میں جنہیں انتظام ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے انہیں عدالت معبود ہوگی ورنہ انہیں فساد اور خلل واقع ہو جائیگا۔ بیان اسکا اس وجہ پر ہے کہ نسبت مساوات کے بعینہ اُن جگہ ہوگی جہاں مماثلت کہ جو مراودت سے ہے جوہر یا کثیت میں حاصل ہوگی اور جہاں مماثلت نہ ہو وہاں مساوات ایسی ہوگی جیسا کہ کہو تم کہ نسبت اول کی عدم کے ساتھ مثل نسبت عدم کی ہے سیوتم کے ساتھ یا مثل نسبت سوم کی چہارتم کے ساتھ پہلی کو نسبت متضد کہتے ہیں اور دوسری کو نسبت منفصلہ۔ اور انواع منتساب میں بہت طریق سے استعمال کرتے ہیں مثل نسبت عددی اور نسبت ہندسی اور نسبت تالیفی وغیرہ نسبتوں کے جیسا کہ علوم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور متقدین کو نسبت کی تنظیم میں باعث استخراج کرنے علوم شریفہ کے اسکے ذریعہ سے مبالغہ بہت ہے۔ پس جب عدالت کا اعتبار کیا جائے اُن امور میں جو باعث انتظام معیشت کا ہیں اور ارادہ کو انہیں دخل ہو وہ تین نوع پر ہے۔ اول وہ جو تقسیم مال اور منصب اور عہدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوم وہ جو تقسیم لین دین و خرید و فروخت اور عوض معاوضہ سے متعلق ہے۔ سوم اُن امور کی تقسیم سے متعلق ہے جنہیں منرا دینے کو دخل ہے مثل تادیبات و سیادت کے۔ پہلا قسم جیسا کہ کہیں کہ جب نسبت اس شخص کی اس منصب اور خدمت کے ساتھ یا اس مال کے ساتھ مثل نسبت اس شخص کے ہے کہ وہ شخص رتبہ میں مثل اسکے ہے یا منصب اور مال میں اسکے رکھتا ہے پس یہ منصب یا یہ مال حق اسکا ہے اسکو دینا چاہئے اور اگر کسی بیشی ہو تو اسکو برابر کرنا چاہئے یہ نسبت مشابہ ہے نسبت منفصلہ کے ساتھ۔ الا قسم دوم میں کبھی نسبت مشابہ منفصلہ کے ہوتی ہے اور کبھی متضد کے مشابہ ہوتی ہے۔ مشابہ منفصلہ کے ساتھ یہ ہے جیسا کہ کہیں کہ نسبت اس بنواز

متضد اس سبب سے کہتے ہیں کہ ان میں ایک حد مشترک ہے اور وہ نقطہ دوم ہے اور منقسمہ اس نظر سے کہ ان میں حد مشترک نہیں ہے

کی اس جامہ کے ساتھ مثل نسبت اس خنجر کی ہے اس کرسی کے ساتھ پس معاوضہ اسکے میں کچھ ضرر نہیں ہے اور متصلہ جیسا کہ کہیں کہ نسبت اس جامہ کی اس زر کے ساتھ مثل نسبت اس زر کی ہے اس کرسی کے ساتھ پس جامہ اور کرسی کے معاوضہ میں کچھ ضرر نہیں ہے

الآیتہری قسم میں نسبت مشابہ نسبت ہندو کے ہوتی ہے جیسا کہ کہیں نسبت اس شخص کی اپنے رتبہ کے ساتھ مثل نسبت دوسرے شخص کی ہے اپنے رتبہ کے ساتھ پس اگر وہ ضرر یا نقصان پہنچانے سے دوسرے شخص کی نسبت مساوات کو باطل کرے تو اُس قدر ضرر اور نقصان اُس کو پہنچا چاہئے تا عدالت اور مساوات میں یہی حاجت کے قائم رہے۔ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو چیزیں نا مناسب اور نا مساوی ہیں انہیں مناسبت اور مساوات پیدا کر دے مثلاً اگر ایک خط مستقیم کو دو حصہ مختلف غیر مساوی پر تقسیم کیا جائے اور پھر چاہیں کہ اُن دونوں حصوں کو باہم مساوی کیا جائے تو البتہ جو حصہ بڑا ہے وہ کی قدر کاٹا جائیگا اور جو کم ہے وہ زیادہ کیا جائیگا تا مساوات حاصل ہوگی اور کمی اور بیشی اور نقصان اور زیادتی مرقع ہوگی اور یہ وہ شخص کہ سکتا ہے جو وسط کی طبیعت پر واقف ہونا افراط اور

تفریط کو اُس سے دور کرے اور دلیا ہی حال ہے خفت اور ثقل اور اور کثرت اور دیگر انحرافات میں پس اگر کوئی چیز خفیف چیز پر رکھ دیں اور ثقل سے اٹھالیں تو برابری حاصل ہو جائیگی۔ اور اگر دونوں برابر ہوں گی جب ایک کو کم کیا جائیگا تو وہ خفیف ہو جائیگی۔ اگر دوسری طرف میں زیادتی کیجائے تو وہ ثقل ہو جائیگی۔ اور کمی اور بیشی میں بھی یہ ہی حال ہے اگر انداز اور حق سے کم لے گا تو زیان میں پڑیگا اگر زیادہ لے گا تو بچ حاصل کریگا۔ ہر چیز کے وسط کا مقرر کرنا والا اس صورت پر کہ وسط کی واقفیت سے ہر چیز کو اعتدال کے مرتبہ پر پہنچا دے شریعت الہی ہے پس نفس الامر میں عدالت اور مساوات کے وضع کرنے والی شریعت الہی ہے کیونکہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی چشمہ وحدت کا ہے جب آدمی مدنی بالطبع ہے اور معاش اُسکی سوائے مدد ایک دوسرے کے ممکن نہیں جیسا کہ بعد اسکے مشروحاً بیان کیا جائیگا اور مدد کرنی ایک دوسرے کی منحصر ہے اس امر پر کہ بعض خدمت بعض کی کریں بعض

سے خدمت گزاریں اور بعضوں کی خدمت کریں تا مکافات اور مساوات اور مناسبت مرتفع نہو جائے کیونکہ خیر اپنے عمل سے خدمتِ رنگیزہ کی بجا لائے اور رنگیزہ اپنے عمل سے خدمتِ بخار کی تاکہ برابری ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ عملِ بخار کا عملِ رنگیزہ سے بہتر اور زیادہ ہو یا برعکس اسکے پس ضرورتاً کسی امرِ برابری کرنیوالا اور تقسیم کرنیوالا کی احتیاج پڑے اور وہ دنیا سے ہے پس خلقتِ بین وینار عادل اور متوسط ہے لیکن عادل غیر ناطق اور بے زبان ہے اب عادل ناطق کی احتیاج اپنی رہی تا اگر وینار کے ذریعہ سے جو عادل بے زبان ہے معاوضہ اور مبادلہ کرنے والوں میں فیصلہ ظہور میں نہ آئے تو عادل ناطق سے اتحاد اور اختلافتِ مطلب کریں اور وہ وینار کی مدد کرے تا انتظام اور رستی بالفعل موجود ہو جائے اور عادل ناطق انسان ہے پس اس سبب سے حاکمِ کیطرف احتیاج پڑی۔ اس مباحثہ سے معلوم ہوا کہ محافظتِ عدالت کی خلقت میں ان تین چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ شریعتِ الہی اور حاکمِ انسانی اور وینار اور ارسطاطالیس نے بیان کیا ہے کہ وینار ناموس عادل ہے اور سننے ناموس کے زبان یونانی میں تدبیر اور سیاست ہے اور وہ چیز جو شل اسکے ہو اور اسی سبب سے شریعت کو ناموس الہی کہتے ہیں۔ کتابِ حکیم یقویا میں مذکور ہے کہ ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کیجاہ سے ہے اور ناموس دوم ناموس اکبر کے قسم سے ہے اور ناموس شوم وینار ہے پس ناموس الہی سب نوامیس کا پیشوا ہے۔ اور ناموس دوم حاکم ہے جسکو پیروی ناموس الہی کی کرنی چاہئے۔ اور ناموس سیوم پیرو ناموس دوم کا ہے اور کلام اللہ شریف میں بھی یہ سننے بعینہ اس آیت سے پائے جاتے ہیں۔ **وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَيِذَابُ شَدِيدُ مَنَافِعِ النَّاسِ** نازل کیا ہے سننے پیغمبر کے ساتھ کتاب اور میزان کو تاکہ قائم ہو دیں لوگ حصہ اپنے پر اور نازل کیا جننے آہن اُسیں خوفِ حق سخت اور نفع ہے واسطے لوگوں کے۔ اور ویناروں کیطرف جو مختلف چیزوں میں مساوات دینے والا ہے اس سبب سے حاجت ہے کہ اگر فیصلہ مختلف چیز و زمین ہذریہ قیمت کا مختلف کے ہوتا تو امورِ مشارکتی اور معاملہ لین و دین درست اور منظم نہوتے۔ الا جب وینار بعض چیزوں سے کم کئے جاویں

اور بعض میں ایزاد کئے جاویں تو اعتدال حاصل ہو جاتا ہے اور معاملہ نگہیز کا بخار کے مساوی ہو جاتا ہے اور یہ قسم عدالت مدنی سے ہے جو مقولہ اٹکا ہے کہ آبادی دنیا کی عدالت مدنی کے ساتھ ہے اور خرابی دنیا کی جور مدنی کا اور بہت ہوا کرتا ہے جو قلیل عمل کثیر عمل سے مساوی ہوتا ہے مثل نظر مہندس کے مقابلہ ریخ اور مشقت مزدور لوگوں کے قدر و منزلت میں زیادہ ہے اور مانند تیر صاحب لشکر کے جو مقابلہ جنگ پلو انوں میں زیادہ ترقیت رکھتی ہے۔ اور مقابلہ عادل کے جائز ہوتا ہے۔ اور جائز اُسکو کہتے ہیں جو مساوات کو باطل کرے اور بموجب قول ارسطاطالیس اور قواعد گذشتہ کے جائز تین نفع کے ہوتے ہیں اول جائز اعظم اُسکی وہ صفت ہے جو شریعت الہی کا مطیع ہو۔ دوم جائز اوسط انکی یہ صفت ہے کہ حاکم کی اطاعت کرے۔ سوم جائز اصغر اُسکی وہ صفت ہے کہ دنیا کے حکم پر نہ چلے۔ اور جو فساد اس تیسرے مرتبہ جور سے ظہور میں آتے ہیں وہ غضب اور لوٹ کرنا مال کا اور اقسام چوری اور خیانت کے ہیں۔ اور فساد دونوں پہلے قسم جور سے وقوع میں آتے ہیں وہ ان فسادوں سے بری ہیں۔ ارسطاطالیس کا قول ہے کہ جو شریعت الہی کا پابند ہو وہ مساوات کے طریق پر عمل کرتا ہے اور حصول خیر اور سعادت کا درجات عدالت سے کرتا ہے اور شریعت الہی بجز نیکی کے حکم نہیں فرماتی کیونکہ بارگاہ الہی سے سوائے عمل جمیل کے کوئی امر صادر نہیں ہوتا اور حکم شریعت الہی کا خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور ان چیزوں کے لئے ہوتا ہے جو موجب حصول سعادت کا ہوں اور شریعت الہی فساد نامے مدنی سے ممانعت کرتی ہے۔ پس حکم عمل شجاعت کا فراموشی اور مجاہدشت ترتیب کا معرکہ جہاد اور جنگ میں اور حکم عمل کرنے کا عفت کے ساتھ فراموشی ہے اور محافظت اور نگہداشت شہوات کے ناشائستہ امور سے اور گناہ افتراء سازی اور دشنام دہی اور برا کہنے سے باز رکھتی ہے۔ الغرض کہ فضیلت کے حاصل کرنے پر حرم پیدا کرتی ہے اور رذیلیت سے اقلع۔ اور عادل آدمی پہلے عدالت کو اپنی ذات میں استعمال کرتا ہے اور بعد اُسکے اپنے شہر کے لوگوں میں۔ پس ارسطاطالیس نے بیان کیا ہے کہ عدالت جزو فضیلت کی نہیں ہے بلکہ کل فضیلت ہے تمامہ اور جور جو ضد اُسکی ہے وہ بھی جزو رذیلیت کی نہیں بلکہ کل رذیلیت ہے۔ تمامہ الا بعض اقسام جور کے نسبت بعض کے زیادہ بظاہر ہوتے ہیں مثلاً جو کہ خرید فروخت اور ضمانتوں اور مستعار چیزوں

میں عمل میں آتے ہیں وہ ظاہر تر ہیں اہل شہر کے نزدیک چوری اور مخفی گناہ کرنے اور دھوکا دہی اور فریب اور بھوٹی گواہی دینے سے۔ یہ اقسام جہر کے خفاء اور پوشیدگی سے زیادہ تر نزدیک ہیں۔ اور بعض قسم ایسے ہوتے ہیں کہ انقلاب سے زیادہ نزدیک ہیں مثل عذاب دہی قید اور طوق ڈالنے کے وغیرہ مثل اس کے اور بادشاہ عادل سادات سے حکم کرنے والا ہوتا ہے جو ان فسادات کو فہم اور باطل کرتا ہے اور حفظ سادات میں شریعت الہی کا غلیظ ہونا ہے پس اپنی ذات کے لئے دوسروں کی نسبت سے حصہ خیرات اور حسات کا زیادہ اور حصہ بدیوں کا کم نہیں اختیار کرتا۔ اور اسی سبب سے کہتے ہیں کہ الخلافۃ تقہر یعنی مدج خلافت کا پاک کرنا والا ہے۔ بعد اسکے کہ ہے کہ عام لوگ مستحق رتبہ حکومت کا اُس شخص کو جانتے ہیں جو حسب نسب کی بزرگی سے مشہور ہو یا وہ کوئی جو کثرت دولت اور مال سے حبیت رکھتا ہو اور اہل دانش اور عقلمند لوگ حکمت اور عدالت کو شرط اتقاظ اور استعداد میں اس رتبہ کے جانتے ہیں کیونکہ یہ دونوں فضیلتیں موجب ریاست اور سرداری حقیقی کا ہیں اور باعث ہیں اسباب کا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے درجہ اور رتبہ پر رکھا جائے اور موجبات جہد اقسام مضرات کے چار نوع میں محصور ہیں تلذذ شہوت رذالت اسکے تابع ہے۔ وقوم شمرا ت جو اسکے تابع ہے۔ سقم خطا ظن رگ تابع چہارم شقا اور حسرت جو مقارن لذت ہو۔ اندوہ تابع اسکے ہے۔ الا شہوت جب باعث ہوتی ہے اوپر ضرر رسانی غیر کے تو انسان کو اس ضرر رسانی میں کچھ لذت حاصل نہیں ہوتی مگر جب یہ ضرر رسانی ذریعہ حصول شہتی اور مطلوب کا ہوتی ہے تو بالعرض اس پر راضی ہونا پڑتا ہے اور کبھی اس ضرر رسانی کا اکراہ اور بخر طبع کو معلوم ہوتا ہے اور باوجود اسکی قوت شہوت کے ارتکاب اُس کردہ کا کرتی ہے الا شہریہ جو دیدہ و دانستہ ضرر رسانی غیر کی از روئے اختیار کے کرے اور اُس سے لذت پائے مثل اُس شخص کے جو غمازی اور چغلی کیسی ظالموں کے پاس اس نظر سے کرے کہ تا اسکے ذریعہ سے اُس شخص کی نعمتوں کا نڈال ہو جائے بغیر اس بات کے جو اسکی ذات کو بھی اس سے کچھ نفع ہو لیکن اُنکو اُس شخص کے تکلیف پہنچنے سے لذت حاصل ہوتی ہے باعث تکلیف حد وغیرہ کے۔ الا خطا جب سبب ہو واسطے ضرر رسانی غیر کے وہ اضرار قتل و اغتیار نہیں ہوتا اور نہ اُنہیں کی طرح لذت مقصود ہوتی ہے بلکہ مقصد اور فعل کا ہونا ہے اور وہ فعل موجب ہو جاتا ہے ضرر غیر کا مثل زعم اُس

تیر کے جو کسی شخص کے بدن پر از روئے قصد کے نہ عارض ہو۔ البتہ علم اور اندوہ تابع احوال کے ہوتا ہے۔ آلا شقا موجب ایسے فعل کا ہونا ہے جو اسکا آسیب ذات اُس شخص سے خارج ہوتا ہے اور اُس میں اسکا اختیار اور قصد نہیں ہوتا جیسا کہ صدمہ گھوڑے یا ریاضت یافتہ کا جو اسپر کوئی شخص سوار ہو سکیو پیچھے جو اُس شخص کی اُسکے ساتھ دلچسپی ہو اور اسکو ہلاک کر دے ایسا شخص بے گناہ اور جائے رحم ہوتا ہے اور اس معاملہ میں لایق ملامت کرنے کے تصور نہیں۔ آلا وہ شخص جو بیعت سستی یا غصہ یا غیرت کے کسی قبیح امر پر ارتکاب کرے وہ لایق عتاب اور عقوبت کے ہے کیونکہ جو اصل باعث اس فعل کا ہے یعنی مسکے چیز کا کھانا اور قوت غضبی اور شہوی کی اطاعت کرنی جو حدود و قہاٹھ کا اسکی متابعت سے لازم ہے اُسکے اختیار اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہے تشریح عدالت اور موجبات اُسکے کی اقسام اور افعال اُسکے اب میں بیان کرتا ہوں۔ حکیم اول یعنی ارسطاطلیس نے عدالت کو تین قسم پر منقسم کیا ہے اول ادا سے کرنا حقوق الہی کا جو بخشے والا نیکیوں اور برائیوں کا ہے بلکہ سبب وجود ہر نعمت کا جو تابع وجود کے ہے اُسی کی ذات پاک ہے اُسپر آدمیوں کو قیام کرنا چاہئے اور عدالت کا یہ مقتضات ہے جو بندہ جب مقدور اور طاقت اپنی کے جو امور اُسکے اور معبود اُسکے کے درمیان ہیں انہیں افضل اور عمدہ طریقہ بجالانے کا عمل میں لائے اور رعایت کرنی مشروط اُن کی میں نہایت جہد اور کوشش کرے۔ دوم حقوق انسانوں سے اور تعلیم و سوا کی اور ادا کرنا امانتوں کا اور انصاف کرنا معاملات میں انہیں آدمیوں کو قیام کرنا چاہئے۔ سوم ادا سے کرنا حقوق گدشتگان کا مانند قصہ ادا سے کرنے کے اور صلیا اُچی پر تمیز کرنی وغیرہ مثل اسکے۔ اُسپر قیام کرنا چاہئے اس مقام تک جسے حکام ارسطاطلیس کے ہیں۔ اور وجوب ادا سے حقوق الہی میں تحقیق اس طرح ہے جب شرط عدالت کی لین دین کے معاملات وغیرہ امور میں ظاہر کرنی چاہئے تو پس چاہئے کہ مقابلہ اُن نعمتوں کے جو عطیات خالق کریم غرضہ اور نعمتے نامتناہی ذات پاک اُسکی سے جکو نصیب ہوتی ہیں اور حق اُنکا ہمارے پر ثابت ہے کیطرح طاقت اپنی ادا سے کرنے اُن حقوق میں صرف کریں کیونکہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا انعام کسی سے پاوے اور بدلہ اسکا نہ کرے تو وہ شخص نقصان جو سے نسبت کیا جاتا ہے پس اگر نعمتہائے بیشمار اور عطیات بے انداز

سے مخصوص ہو اور پھر متواتر و متوالی لحاظ بلحاظ نعمتہائے حال کی اُسپر مدد حاصل ہوتی رہے تو کس طرح سے مقابلہ اُن نعمتوں میں خیال کے ساتھ شکر گزاری کرنی یا سجا آدمی احکام اُسکے سے کسی حق پر قائم ہو نہیں شغول ہو بلکہ سیرت عدالت کی اسباب کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی کوشش اور سعی معاونہ اور مبادلہ نعمتوں میں مصروف رکھے اور اسباب میں سستی اور کاہلی کو نادرہ سمجھے کیونکہ اگر مثلاً کوئی بادشاہ عالم فاضل ہو جو اُسکے انتظام میں سیاست سے تمام ملک اور رستوں میں امن و امان اور آبادی ہو اور تمام اطراف اور آثار میں عدل اُسکا ظاہر اور مشہور ہو اور لوگوں کی عزت اور حرمت کی نگہبانی میں اور مخالفت ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اور اسباب مصلحت معاش اور معاد خلافت کی اشاعت میں کوئی وقفہ فرو گذاشت نہ کرے تا فیض اُسکا عموماً رعایا اور غریبوں پر بھی شامل ہو اور احسان اُسکا ہر ایک قوی اور ضعیف کے حق میں بھی خصوصاً جاری ہو اور اتحقاق اسباب کا کہ ہر ایک باشندہ ملک اُسکے کو علحدہ علحدہ پاداش اور بدلہ حنات اُسکی پر قیام رکھنا چاہئے جو سستی کرنی انہیں موجب متصف ہونیکا ہے صفت جور کے ساتھ اُسکو حاصل ہو جائے اگرچہ بسبب استغناء اُسکے کے کارگزاری رعایا سے پاداش اور بدلہ کرنا رعایا کے لوگوں کا سبجز اُسکے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں اور اُسکی ثناء اور بزرگوں کو مشہور کریں اور اُسکے احسانوں کا شکر سجا لائیں اور محبت صافی رکھیں اور اطاعت پر کمر بستہ رہیں کس طرح کی ظاہر اور باطن میں مخالفت نہ کریں اور حق اُقدار اُسکی خدمت سجا لائیں اور تدبیر منزل اور ترتیب عیال اور خانہ داری میں پیر کی اُسکی کریں کیونکہ نسبت لوگوں کی اپنے اپنے گھروں کے ساتھ مثل نسبت پادشاہ کی ہے ملک کے ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور چشم پوشی اور روگردانی لوگوں کی ایسی مراسم کے ادارہ کرنے سے اور ناقابل ہونا ان شرائط پر باوجود قدرت اور اختیار کے سوائے ظلم اور جور حقیقی اور منحرف ہونیکے طریق عدالت سے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ لینا بغیر دینے کے انصاف سے خارج ہے۔ جبقہ فیض بخشی نعمتوں اور احسانوں کی زیادہ ہوگی جور جو مقابلہ انکے میں ہوگا وہ بھی زیادہ تر فاحش ہوگا کیونکہ ظلم فی ذاتہ اگرچہ قبیح ہے اِلا بعض قسم بعض کی نسبت سے زیادہ تر قبیح ہوتے ہیں جیسا کہ زائل کرنا ایک نعمت کا نسبت ازالہ نعمت دوسری کے اور انکار کرنا ایک حق کا دوسرے حق کے انکار کی نسبت

سے بدتر ہوتا ہے۔ جب قباحت قصور بدلہ اور پاداش حقوقِ سلاطین اور دوسرا
کچھ از روئے شکر گزاری اور فرمانبرداری اور محبت اور سعیِ صالح کے اس نیت
تک معلوم ہے تو قیاس کرنا چاہئے کہ بجا آوری حقوقِ ذاتِ پاکِ اللہ تعالیٰ
میں جو ہر ساعت بلکہ ہر لحظہ اس قدر نعمتیں اور بخششیں بیشمار فیضِ بخشی
اُسکی سے ہمارے نفس اور جسم پر فائز ہوتی ہیں جو انداز شمار اور بیان
سے افروز ہے سستی اور تغافل کرنی کس قدر مذموم اور شنیع ہوگی اگر پہلی
نعمت کا حال جو وجود ہمارا ہے بیان کریں تو اسکا بدلہ کچھ مقصور نہیں اگر
ترکیبِ بنیاد بدن اور آراستگی صورتوں کا حال کہا جائے تو مصنف کتابِ نفیج
اور مولف کتابِ منافعِ اعضاء نے زیادہ ایکہزار ورق سے بیان کرنے اُن
چیزوں میں جو ہم انسان دُعاں تک پہنچ سکے سیاہ کیا ہے اور ہنوز ایک قطرہ
دیئے تعریف سے بیان نہیں ہوا اور اظہارِ ایک نکتہ کا جیسا کہ چاہئے
ظہور میں نہیں آیا اور اصل حقیقت ایک دقیقہ کی بھی اُسکی دریافت میں
نہیں آئی۔ اگر نفوس اور قوت اور ملکات اور ارواح اور جہدِ مدو فیض
عقل اور نور اور خوبی اور برکات اور خیرات ذاتِ پاکِ اُلہی سے ہمارے نفس
پر عطا ہوتی ہیں انکو تشریح دینی چاہیں تو مجال اور طاقتِ اشارت کرنے کی
بھی اسباب میں کچھ حاصل نہیں ہے زبان اور بیان اور فہم اور وہم کو حقانی
اور دقایقِ اُس ذاتِ پاک کے تصرف کرنے میں بالکل ہم قاصر اور عاجز جانتے
ہیں۔ اگر نعمتِ بقا۔ ابدی اور ملکِ سرمدی اور قربِ ذاتِ پاکِ اُسکی کا حال
کہا جائے جو کچھ رتبہ اور استحقاقِ تحصیل اُن نعمتوں کا عطا فرمایا ہے تو بحرِ بحر
اور حیرت اور قصور کے کچھ حاصل نہیں دوسری ماجمل ہذا النعم لا النعم بیٹے قسم
یہ عمر اپنی کی کہ نہیں فراموش کرتا اُن نعمتوں کو مگر چار پایہ اگرچہ اللہ تعالیٰ
جل جلالہ کو ششوں ہماری سے بے نیاز ہے لیکن بہت اور نہایت سخت
برسی بات ہے جو ہم ادا کرنے حق اور ذیل اُس کو شش سے کہ جکے سید
سے عیب جو اور ظلم کا اپنی ذات سے وعدہ کریں قاصر رہیں۔ حکیم اصطلاحیہ
نے اُس عبادت کے بیان میں جو بندوں کو اس پر قیام کرنا چاہئے یوں کہا
ہے کہ لوگوں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ کس نوع کی عبادت الہی پر بندہ
قیام کرنا چاہئے بعضوں نے کہا ہے کہ ادائے نماز روزہ اور خدمتِ عبادت
گاہوں اور مسجدوں کے اور قربانیوں کے ذریعہ سے قرب حاصل کرنا چاہئے

اور بعض کا مقولہ ہے کہ اقرار ربوبیت اور احسان اور بزرگی انکی کا حقیقی وسیع کرنا چاہئے۔ اور بعض انکی یہ رائے ہے کہ تحصیل قرب بارگاہ الہی کا احسان کرنے کے پہلے سے کرنا چاہئے یا احسان کرنا اپنے نفس پر ساتھ ترکیب اور پاک کرنے اُسکیے اور حُسن تربیت کے یا اپنے اہل جنس کے ساتھ مدار اور حکمت اور نصیحت کے ہر اور بعض کا مقولہ ہے کہ امور الہیات میں فکر اور تامل کرنا اور اُن باتوں میں کوشش کرنی جو موجب مزید معرفت باہتعالیٰ کی ہیں تا اُنکے ذریعہ سے معرفت کے درجہ کمال کو پہنچنے اور توحید اُسکی رتبہ تحقیق کو فائز ہو اور بعض کا قول ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا خلقت پر واجب ہے وہ ایک چیز متعین نہیں جو انکو لازم پہلنا جائے بلکہ بموجب ہر ہر فرقہ کے اور حسب اختلاف آدمیوں کے پایہ علمی میں مختلف طور پر ہے یہ مقولہ اس مقام تک حکایت الفاظ ارسطاطالیس کی ہے جو نقل کی گئی ہے اور اُس سے غلبہ اور ترجیح کسی قول کا اِن احوال سے پایا نہیں گیا اور گروہ حکماء متاخرین کا یہ قول ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی تین قسموں میں محدود ہے۔ اول وہ جو بدن سے تعلق رکھتی ہے مثل نماز روزہ اور کھڑے ہونا مقامات شریعہ میں بجا اور مناجات کے۔ دوم وہ جو روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے مثل اعتقادات صحیح کے مانند توحید اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے اور فکر کرنا کیفیت فیض رسانی وجود اور حکمت الہی کا جہان کے حال پر وغیرہ مثل اسکے۔ سوم۔ وہ جو خلقت کی مشارکت سے اس پر واجب ہو مثل انصاف کرنے کے معاملات اور امور کشتکاری اور نکاح کے امور میں اور اداء کرنا امانتوں کا اور نصیحت کرنی اپنے اہلئے جنس کو اور جہاد کرنا دشمنان دین کے ساتھ اور حمایت کرنی عزت الہی اور اس جماعت حکماء سے جو اہل تحقیق کے ساتھ نزویک ہیں اُنکا یہ مقولہ کہ عبادت الہی تین چیزوں میں ہے اول اعتقاد حق دوم قول صواب سوم عمل صالح اور تفصیل اِن ہر ایک کی ہر زمانہ اور ہر میں بموجب مصلحت ہر وقت اور زمانہ کے مختلف طور پر ہوتی ہے جو انبیاء اور علماء و مجتہدین کے وارث انبیاء کے ہیں بیان کرتے ہیں اور عام خلقت پر وہ جب ہے اطاعت اور فرمانبرداری انکی تا حکم الہی کی محافظت کرنے والے ہوں اور جاننا چاہئے کہ نوع انسان کو بارگاہ الہی کی قرب پیدا کرنے کے چار مقام ہیں۔ مقام اول اہل یقین کا مقام ہے جبکہ موقعاں کہتے ہیں اور یہ مرتبہ حکمائے بزرگ اور علماء کبار کا ہے۔ مقام دوم اہل احسان کا مقام ہے کہ جبکہ نعمان

کہتے ہیں اور یہ رتبہ اُن لوگوں کا ہے جو بابد و کمال علم کے طبع عمل سے آراستہ ہیں اور جن فضائل کو ہم ذکر کر چکے ہیں اُن سے موصوف ہیں۔ مقام سوم ابرار کا مقام ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو خلقت اور لوگوں کی صلاح میں مصروف ہیں اور سعی انکی کمال کرنے خلقت میں مبذول ہے۔ مقام چہارم اہل فہم کا مقام ہے جنکو فائز ان اور مخلصان کہتے ہیں اور نہایت اسدرجہ کا مقام منزل اتحاد کی ہے سوائے ان قسموں کے انسان کے لئے کوئی درجہ اور مقام قریب الہی کا نہیں ہے اور حاصل ہونا استعداد ان درجوں اور مقاموں کا چار خلقت کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اول طلب میں حرص اور سعی کرنی۔ دوم تحصیل کرنا علم حقیقی اور معرفت مائے فرضی کا۔ سوم شرم رکھنی جبل اور نقصان طبیعت سے جو نتیجہ سستی کا ہے۔ چہارم لازم کرنا تحصیل فضائل کا جو موجب طاقت کے ان اسباب کو اسباب اتصال حضرت حق تعالیٰ کا کہتے ہیں الا اسباب انقطاع کے قرب بارگاہ الہی سے جو لغت عبارت اس سے وہ بھی چار ہیں اول وہ سقوط اور افتادگی جو باعث رد گردانی کا ہو اور ہمتاوت اس کے استہانت لازم آتی ہے دوم وہ سقوط جو موجب حجاب کا ہو اور نیکی تابع اس کے ہے سوم وہ سقوط جو موجب مروت ہونے کا ہو اور دشمنی تابع اسکی ہے۔ چہارم وہ سقوط جو باعث خسارہ اور زیان یعنی دوسری بارگاہ الہی کا ہو اور بغض تابع اس کے ہے اور اسباب شقاوت کے جو موجب ان جملہ خسارہ انقطاع کا ہوتے ہیں وہ بھی چار ہیں اول سستی اور بیگانگی خالق کرنا عرک تابع اس کے ہے دوم جبل اور کندہ ذہن ہونا جو باعث ترک کرنے فکر اور ضبط نفس کے پیدا ہوتا ہے۔ سوم وہ بیشمعی جو سستی نفس اور ذہنی اور بیوفائی نتیجہ تقاضا سے پیدا ہوتی ہے۔ چہارم اُن رؤا کے استعمال پر راضی اور خوشنود ہونا جو کثرت استعمال قباہج اور ناکرے توبہ کے سبب سے مستلزم ہو جاتی ہیں۔ بعد قرآن مجید میں یہ چاروں سبب ان الفاظ سے بیان ہیں زنج۔ رین۔ غشاوہ۔ ختم۔ معانی ان چار لفظوں کے ان چار سببوں کے معانی سے نزدیک ہیں۔ اور ہر ایک قسم کے لئے ان شقاوتوں سے علاج ہے جو بعد اس کے مجمل طور پر کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے قول حکماء کا عبادت الہی میں۔ اور حکیم افلاطون الہی کا مقولہ ہے کہ جب نفیلت عدالت کی حاصل ہو جائے۔ تو لار قوی اور لمعات نفس الہی ذات میں درخشاں ہوں گی کیونکہ عدالت جامع تمام فضیلتوں کے ہے پس نفس عمدہ طریق اداسے کرنے فعل خاص اپنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت

نہایت کا درجہ قرب نفس انسانی کا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اور نیز حکیم موصوف کا بیان ہے کہ توسط عدالت کا مثل توسط دیگر فضائل کے نہیں کیونکہ عدالت کی دونوں طرفوں میں جو رہے اور کسی فضیلت کی دونوں طرف میں ایک رزویت نہیں ہے تشریح الکی اس طرح ہے کہ زیادہ طلب کرنا حد وسط سے وہ بھی جہد ہے اور کم طلب کرنا بھی جو رہے کیونکہ جائز آدمی جو چیز نافع ہے اپنی ذات کے لئے زیادہ طلب کرتا ہے اور دوسرے کی واسطے کم اور جو چیز ضرر پہنچانے والی ہو وہ اپنی ذات کے لئے کم چاہتا ہے اور دوسروں کے لئے زیادہ۔ جب عدالت مساوات کو کہتے ہیں اور دونوں طرفیں مساوات کی زیادتی اور کمی ہے پس دونوں طرفیں عدالت کی جو رہا اگرچہ ہر فضیلت کے لئے توسط کی جہت سے اعتدال لازم ہے الا عدالت عموماً شامل ہے تمام اعتدالات کو اور عدالت ایک ہیئت انسانی ہے جو ان کی لطیفیں اہل عدالت سے پیروی اور پابندی شریعت الہی کی صادر ہوتی ہے کیونکہ جملہ چیزوں کے اور افعال اور اوساط کے تعین کرنیوالی ہیئت الہی جو پس اہل عدالت کی طبیعت میں کسی طرح پر مخالفت اور ضدیت اہل شریعت الہی کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ تمام جہت الکی مددگار اور موافقت اور متابعت الکی میں سفر ہوتی جو کیونکہ طبع الکی اہل اور طالب الکی ہوتی جو اور غیر مساوات کی اہل شریعت سے حاصل کرتا ہے۔ اور اقل درجہ مسئلہ کرنے کا دو شخصوں میں ہوتا ہے ایک چیز مشترک میں یا دو چیز میں پس نسبت متصل اور منفصل کے ارکان مقرر اور معین ہو جاتے ہیں اور جانتا چاہئے کہ یہ ہیئت انسانی ایک ایسا امر ہے کہ نہ فعل ہے اور نہ معرفت ہے اور نہ قوت ہے کیونکہ فعل بغیر اس ہیئت کے بھی صادر ہو جاتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ افعال عادلوں کے غیر عادلوں سے صادر ہوتے ہیں۔ اور قوت اور معرفت کا تعلق ضدین کے ساتھ یکساں ہو جاتا ہے کیونکہ علم دونوں ضدوں کا اور قدرت دونوں ضدوں پر ایک ہی ہوتی ہے۔ الا وہ ہیئت کہ قابل ایک ضد کے ہوگی وہ غیر اس ہیئت کا ہوگی جو قابل ضد دیگر کے ہے اور یہ مطلب تمام اقسام فضائل اور ملکات میں تصور کرنا چاہئے کیونکہ یہ امر علم اخلاق کے اسرار دین سے ہے۔ اور عدالت کو فضیلت حریت کے ساتھ درباب معاملات اور لین دین کے امور میں اشتراک ہے کیونکہ عدالت بموجب شرائط مذکور کے تحصیل کرنے ال میں بکار آتی ہے اور حریت انہیں شرائط

کے ساتھ خراج کرنے میں بکار آتی ہے اور تحصیل لینا مال کا ہے ہر یہ افعال سے نزدیک تر ہے اور خراج کرنا دنیا مال کا ہے یہ فعل سے قریب تر ہے۔ اسی سبب سے لوگ حر کو عادل سے زیادہ دوست رکھتے ہیں باوجود اس بات کے کہ تعلق انتظام جہان کا عدالت کے ساتھ حریت کی نسبت سے زیادہ ہے کیونکہ خاصیت فضیلت کی فعل خیر ہے نہ ترک شر اور خاصیت محبت آدمیوں کی تعریف کرنی لوگوں کی ہے فیہرسانی کے سبب سے اور نہ جمع کرنے مال کے سبب سے۔ اور حر آدمی جمع کرنا مال کا جمعیت دولت کی نظر سے نہیں کرتا بلکہ بمراد صرف کرنے کے کرتا ہے اور ظاہر اور پوش صورت نظر آتا ہے کیونکہ بنائے کوشش اسکی کسب مال میں پسندیدہ طریقوں سے ہوتی ہے اور وہ کسب مال میں تغافل اور سستی نہیں کرتا کیونکہ تعلق اور توسل اسکا اپنی فضیلت کے ساتھ مال کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور ضائع کرنے مال یا فضول خرچی کرنے اور یا سخیل اور اساک سبب سے محترز ہوتا ہے۔ پس جو ہوگا عادل ہوگا الا جو عادل ہے وہ حر نہیں ہوتا۔ اس مقام پر ایک اعتراض بیان کرتے ہیں اور اسکا جواب بھی دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب عدالت ایک امر اختیاری ہے جو واسطے تحصیل فضیلت اور پیدا کرنے استحقاق تعریف اور ثناء کے حاصل کرتے ہیں تو چاہئے کہ جو جو ضد اسکی ہے وہ بھی امر اختیاری ہو کہ واسطے تحصیل رزقیت اور پیدا کرنے استحقاق مذمت کے حاصل کریں اور عامل اور دانشمند آدمی کا رزقیت اور مذمت کو اختیار کرنا بعید از عقل ہے پس چاہئے کہ وجود جو کمال محال ہو اسکے جواب میں بیان کیا ہے کہ جو کوئی ایسے فعل پر ازکا کرتا ہے جو موجب ضرر کا ہو تو وہ شخص اپنے نفس کا ظالم ہے کیونکہ باوجود عدالت اس بات کے جو اپنے نفس کو نفع پہنچا دے پھر جو اسے فعل سفاک اختیار کیا جو تو مصلحت اور مشاورت عقل کو ترک کر دیا ہے۔ اور اُشاد شیخ ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب اس اعتراض کا اس سے بہتر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان کی ذات میں مختلف قوانین ہیں تو ممکن ہے جو بعض ان میں سے موجب ایسے فعل کا ہوں جو وہ فعل مخالف تقاضائے دوسری قوت کا ہو جیسا کہ اہل غضب یا صاحب شہوت یا وہ کوئی جو مستی کیمالت میں لڑائی سے پیش آوے ایسے افعال بعید از عقل اختیار کرتا ہے جو بعد رفع ہونے ان حالات کے خود پشیمان اور نادم ہوتا ہے اور سبب صدور ان افعال کا یہ ہوتا ہے کہ ایک حالت میں جو ایسی

قوت کا غلبہ ہو جو موجب اُس فعل کی ہے تو وہ فعل اُسکو نیک نظر آتا ہے اور جب اُس قوت نے عقل کو بھی مثل خادم کے قصد کیا ہوا ہوتا ہے تو عقل کو احوالات میں مجال اعتراض کی نہیں ہوتی جب تیزی اور غلبہ اُس قوت کا فرو ہو جاتا ہے تو اُسوقت قناعت اور فساد اُس فعل کا ظاہر ہوتا ہے۔ الّا وہ لوگ جو مساوات فضیلت سے موصوف ہیں انکی عقل کسی وقت میں مغلوب نہیں ہوتی فعل جمیل کا مصاد ہونا انکی طبع پر ملکہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اعتراض پہلے اعتراض سے شکل تر بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تفضل محمود ہے اور عدالت میں دخل نہیں کیونکہ عدالت مساوات کو کہتے ہیں اور تفضل زیادتی کو اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ عدالت جامع تمام فضیلتوں کی ہے اور اسکے لئے مرتبہ وسط کا ہے پس جیسا کہ کسی اور نقصان حد وسط سے مذموم ہے ویسا ہی زیادتی مذموم ہے پس تفضل مذموم ہوا اور یہ خلاف مفروض کا ہے۔ جواب اسکا اسطرح پر ہے کہ تفضل احتیاط ہے عدالت میں تا ظہور نقصان سے ایمنی اور دلچسپی حاصل ہو جائے اور متوسط ہونا فضائل کا ایک طریق پر نہیں ہوتا کیونکہ نہایت باوجود اسکے کہ وسط ہے درمیان اسراف اور سخیل کے زیادتی کرنی اس میں احتیاط میں داخل ہے کمی کرنے کی نسبت سے۔ اور عفت باوجود وسط ہونے کے شرف اور محمود کے درمیان کمی کرنی آئیں قرین احتیاط ہے زیادتی کی نسبت سے۔ اور وجود تفضل کا ظہور میں نہیں آتا الّا بعد نہایت اور کمال شرائط عدالت کے کہ پہلے جو چیزیں ضروری اور واجب تھیں وہ ادا سے کر لی ہیں۔ پھر احتیاط زیادتی کو بھی اسکے ساتھ اضافہ کیا جائے۔ اور اگر مثلاً تمام مال کسی غیر مستحق کو دیا جائے اور مستحق کو محروم چھوڑا جائے تو اسکو متفضل نہیں کہا جائیگا بلکہ مستبد کہیں گے یعنی فضول خرچ کیونکہ حد عدالت کو چھوڑ دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تفضل زیادتی عدالت کی ہے اور متفضل عادل با احتیاط ہے عدالت میں اور خصلت اُسکی وہ ہے کہ نافع چیز میں اپنا حصہ کم کرے اور دوسروں کو زیادہ دے اور مضر چیز میں اپنا حصہ زیادہ کرے دوسروں کی نسبت سے برعکس جو ر کے اور معلوم ہوا کہ تفضل عدالت کی نسبت سے شریف تر ہے اس نظر سے کہ اس میں عدالت کا مبالغہ ہے نہ اُس جہت سے کہ حد عدالت سے غابر ہے۔ اور اشارت صاحب شریعت کی عدالت کی طرف اشارت کلی ہے نہ جزوی کیونکہ عدالت جو معنی اسکے مساوات ہے کبھی جوہر میں ہوتی ہے اور کبھی کم میں

۴۲
تفضل
میں
نہایت
درجہ
تفاضل
ہوتا
ہے

اور کبھی کیفیت میں اور اسطرح دیگر مقولات میں بیان اسکا اسطرح ہے کہ پانی اور
 ہوا باہم برابر ہیں کیفیت میں یکیت میں برابر نہیں کیونکہ اگر کیت میں برابر
 ہوتے تو وزن ان دونوں کا برابر ہوتا اور کیفیت میں ایک کا دوسرے پر
 غلبہ ہو جاتا پس جبکی کیفیت زیادہ ہوتی وہ کم کیفیت والے پر غالب ہو جاتا اور کم
 کیفیت والے فاسد ہو جاتا۔ اور ایسا ہی آگ اور ہوا میں اگر کیفیت کی رو سے
 ان میں برابری ہوتی اور ایک دوسرے کو فانی اور فاسد کر سکتا تو جہان
 متوڑی مدت میں نیست اور نامود ہو جاتا اَلَا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم
 سے ایسا مقرر فرما دیا ہے کہ چاروں عنصر قوت اور کیفیت میں برابر اور مساوی
 ہیں تا ایک دوسرے کو فنا نہ کر سکے لیکن وہ جزدو طرف میں واقع ہوگی اُس پر
 اگر جزدو عنصر دیگر کی محیط ہو جائیگی تو اُسکو فانی کر دیگی اُس سے کسی نوع کی حلت
 پیدا ہو اور ان معنی کی طرف ہے اشارہ صاحب شریعت علیہ صلوٰۃ والسلام کا
 اس کلام سے جو فرمایا ہے بالعدل قامت السموات والارض یعنی عدل سے قائم ہیں
 آسمان اور زمین غرض یہ ہے کہ شریعت الہی کا حکم واسطے عدالت تہی کے ہے
 تا فضلت الہی کی پیروی حاصل ہو اور تفضل کلی کے واسطے حکم نہیں ہے کہ
 تفضل تہی نامحدود ہے اور عدالت محدود ہے کیونکہ مساوات کی حد مقرر ہوتی
 ہے اور زیادتی کی کوئی حد نہیں بلکہ عدالت کو کمال احتیاط سے عمل میں لانا
 حکم فرماتی ہے اور ایسی بدترغیب اور تحریم کرتی ہے کیونکہ تفضل عام کل امور
 میں شامل نہیں ہو سکتا جیسا کہ عدالت عام اور شامل ہوتی ہے۔ اور وہ جو منہ
 بیان کیا ہے کہ تفضل احتیاط اور سبالتہ ہے عدالت میں وہ قول بھی عام نہیں
 کیونکہ یہ احتیاط عادل کے واسطے سوائے اپنے نصیب اور حصہ کے نہیں ہو سکتا
 مثلاً اگر حاکم ہوگا در بیان دو مستحقین کے کسی کی نسبت تفضل نہیں کر سکتا بجز عدالت
 محض اور مساوات مطلق کے اگر کچھ کسی بیشی کریگا تو قییم ہوگی اور وہ جو چنے
 بیان کیا کہ عدالت ایک ہیئت نفسانی ہے یہ قول ہمارا مخالف اور منافی اس قول
 کا نہیں ہے کہ عدالت ایک فضیلت نفسانی ہے کیونکہ اُس ہیئت نفسانی کو
 تین وجہ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اول باعتبار ذات ہیئت کے۔ دوم باعتبار اہل اُر
 ہیئت کے۔ سوم باعتبار اُس شخص کے اُس ہیئت میں اُس کے ساتھ معاملہ پڑے
 پہے اعتبار سے اُسکو ملکہ نفسانی کہتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے فضیلت
 نفسانی اور تیسرے اعتبار سے عدالت۔ جملہ اقسام اخلاق اور ملکات میں

یہی اعتبارات ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ اور مرد عاقل پر واجب ہے عدالت کلی کا استعمال کرنا اس وجہ پر کہ اول خاص اپنی ذات میں استعمال کرے اور وہ معتدل کرنا قولے اور کامل کرنا ملکات نفسانی کا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کیونکہ اگر عدالت سے اپنی قوتوں کی تعدیل اور درستی نہ کریگا تو شہوت اُسکو برا بھونچہ کرے گی کسی ایسے امر پر جو مرغوب طبع اُسکی ہے اور غضب کسی دوسرے امر مخالف اُسکے پر آمادہ کرے گا تا مختلف خواہشوں کے تقاضے سے بہت قسم کے مرغوبات اور کرات کا طالب ہوگا اور اضطراب اور انقلاب ان حالات اور کشمکش مختلف قوتوں کے باعث سے شر اور ضرر پیدا ہوگا اور ویسا ہی حال ہے اُس جگہ پر کہ جہاں ایک جماعت کثیر آدمیوں کی ہو بغیر ایسے افسر اور رئیس زبردست کے کہ اُنکو منظم طور پر رکھے اور اتحاد اور وحدت کے ذریعہ سے جو ظل الہی ہے اُنکو ثبات اور قیام بخشنے۔ اور اسطوالیس نے اُس شخص کو کہ جبکہ حال کشمکش قوائے سے ایسا غیر منتظم ہو اُس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جبکہ دو جانب سے ایسا کھینچیں جو دو ٹکڑے ہو جائے یا بہت طرفوں سے کھینچا جائے تا پارہ پارہ ہو جائے لیکن جب قوت تمیز کو جو خلیفہ الہی ہے ذات انسانی میں حاکم جلد قوائے کا بنایا جائے تا وہ اعتدال اور سادات کی شرائط کو نگاہ رکھے تو ہر ایک حق پر فائز ہو جائے اور بے انتظامی جو کثرت کا نتیجہ ہے دور ہو جائے پس جب اس طریق پر نفس کی تعدیل اور درستی سے فروع ہو جائے تو واجب ہے تعدیل اور درستی دوستوں اور عیال اقربا کی اسی طریق پر بعد اسکے غیر جنہی آدمیوں کی تعدیل واجب ہے اور اس سے بعد حیوانات کی تعدیل کرنی چاہئے تا شرف اس شخص کا اہل جنس پر ظاہر ہو جائے اور عدالت اُسکی کمال کے درجہ کو پہنچے اور ایسا شخص جسکی عدالت اس غایت تک پہنچے وہ دلی اور خلیفہ خدا تبارک کا اور بہترین خلقت کا ہوتا ہے اور مقابلہ اسکے میں تمام مخلوق سے پدزد شخص ہے جو اول اپنی ذات پر ظلم کرے اور بعد اسکے دشمنان اور متعلقان اپنے پر اور بعد اسکے باقی تمام آدمیوں پر۔ اور تمام حیوانات پر فرد گذشتہ کرنی سیاستوں کے سبب سے۔ کیونکہ تعلق علم کا مذکور حدوں سے ایک ہی ہوتا ہے پس بہترین انسانوں کا مرد عادل اور بدترین ظالم۔ اور ایک جماعت حکماء کا مقولہ ہے کہ قوام موجودات کا اور انتظام جہاں

محبت کے ساتھ ہے اور ترود آدمیوں کا واسطے حاصل کرنے فقیہیت عدالت کے
 بسبب مغفوت ہونے شرف محبت کے ہے کیونکہ اگر اہل معاملات ایک دوسرے کی
 محبت سے موصوف ہوویں تو آپس میں ہی انصاف ایک دوسرے کا دیویں اور
 مخالفت مرتفع ہو جائے اور انتظام ظہور میں آوے جب یہ سمجھ حکمت
 ربانی اور منزل سے متعلق ہے تو تشریح کرنی امر محبت میں توقف اولے ہر
 والہ اعلم بالصواب ❦

انہوں فضل ترتیب حاصل کرنے فضائل اور مراتب مساوت میں

علوم حکمت میں مقرر ہے کہ اسباب اقسام اُن حرکات کے جو موجب تحصیل
 انواع کمالات کا ہیں ایک اِن دو چیزوں میں سے ہوگا یا طبیعت یا صنعت
 الا طبیعت کا مبادی ہونا مثل مبداء تحریک لطفہ کے ہے اکثر مراتب تفریق
 اور بہت سے استخالات میں۔ اس حد تک کہ وہ لطفہ کمال حیوانی پر فائز
 ہو جائے۔ الا صنعت کا مبادی ہونا مثل مبداء تحریک چوب کے ہے آلات
 کے ذریعہ سے اُس پایہ تک جو کمال تہمتہ ہونے کو پہنچ جائے۔ اور طبیعت
 مقدس ہے اور صنعت کے ہم وجود میں اور ہم رتبہ میں کیونکہ صدور اُنکا
 محض حکمت الہی سے ہے اور صدور صنعت کا جو جوئے اور ارادہ انسانی
 سے ہے امور طبیعی کی مدد اور اشتراک سے۔ پس طبیعت منزلیہ معلوم اور
 اُستاد کے ہے اور صنعت شئی معلوم اور شاگرد کے جب کمال ہر چیز کی منفرد
 ہے اور پیدا ہونے مشابہت صنعت کے طبیعت کے ساتھ۔ اور مشابہت
 اُنکی طبیعت کے ساتھ اسطرح پر ہوتی ہے کہ اسباب کی تقسیم اور تاخیر
 میں اور ہر چیز کو اپنے محل بعد موقع پر رکھنے میں اور ہر امر کی ترتیب نگاہ
 رکھنے میں پیروی طبیعت کی کرے تا وہ کمال جو قدرت الہی سے طبیعت
 کو بطریق تغیر کے دیا گیا ہے صنعت سے بطریق تدبیر کے ظہور میں آوے
 اور باوجود اسکے جو فقیہیت کہ لازمہ صنعت کا ہے اور وہ حاصل کرنا کمال
 کا ہے اپنے ارادہ اور فکر سے کمال طبیعت کے ساتھ مقارن ہو جائے
 مثلاً جب انسان اُنڈے جانوروں کو کسی ایسی گرم جگہ میں رکھے جو گرمی
 کے مطابق گرمی سینہ جانوروں کے ہو تو جو کمال یعنی برآمدگی چوزوں

اور بچوں کی جو طبیعت کے ذریعہ سے متوقع تھی وہ اس تدبیر سے ظاہر ہو جائیگی اور اسکے ساتھ ایک اور فضیلت جو وہ کیبا رنگی پیدا ہونا بہت مرغوں کا ہے مقدار ہو جائیگی کیونکہ اس قدر مرغوں کا ایک دفعہ پیدا ہونا جانور کی سعی سے شکل ہے۔ بعد اظہار اس مقدمہ کے میں بیان کرتا ہوں کہ جب تہذیب اخلاق اور تحصیل فضائل کہ جکی معرفت اور علم حاصل کرنے کے لئے ہم ساری پر ایک امر مناعی ہے تو اسباب میں طبیعت کی پیروی کرنی لازم ہے اور وہ اگر طبع پر موقوف ہے کہ ہم تامل اور فکر کریں کہ ترقیب وجود اور ملکات اور قوتوں کی اصل پیدا ہونے میں کس روش اور طریق پر ہے پس تہذیب اخلاق میں بھی وہ ہی طریق ملحوظ رکھیں اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی طبع میں قوت طلب غذا کی پیدا ہوتی ہے اور غذا کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں کیونکہ لڑکا جب شکم مادر سے جدا ہوتا ہے بلا تعلیم سابقہ کے پستانوں سے شیر طلب کرتا ہے جب قوت اُسکی زیادہ ہوتی ہے تو آواز کرنے اور رونے سے غذا طلب کرتا ہے اور جب قوت خیال اُسکے کی محافظت صورتوں پر قادر ہوتی ہے تو جو صورتیں حواسوں کے ذریعہ سے حاصل کی ہوتی ہیں اُنکا مطالبہ کرتا ہے نیز صورت مادر وغیرہ کے بعد اسکے قوت غضبی اُس میں ظاہر ہوتی ہے اور مونی چیزوں سے انحرار کرتا ہے اور جو امر نافع چیز کے وصول ہونے سے مانع ہو اُسکے ساتھ مقاومت اور کوشش شروع کرتا ہے پس اگر انتہا انتقام اور دفع اُسکا کرے تو تہمتا اس پر قیام کرتا ہے ورنہ فریاد اور رونے سے استغاثہ کرتا ہے اور اپنی ماں اور دایہ سے اسباب میں استغاثہ چاہتا ہے اور بعد اسکے وہ قوتیں اور شوق جو موجب تحریک آلات کے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تا اثر خاصہ نفس کا جو وہ قوت تیز ہے ظاہر ہوتا ہے اور ابتدائی علامت ظہور اُسکے کی ظاہر ہونا قوت حیا کا ہے اور یہ ویس ہے اور دریافت اور نیک اور بد کے پس یہ قوت بھی لہذا بروز ترقی پر ہوتی جاتی ہے اور ہر ایک ان قوتوں سے جب اُس کمال پر جو اُسکے وجود کے واسطے ممکن ہے نایز ہو جاوے تو کوشش کرتا ہے رعایت کرنی اُس کمال کی اپنی نوع میں حبط سے جو ہو سکے۔ اِلا پہلی قوت جو سبب حاصل کرنے مرغوب چیز کا ہے اور واسطے پرورش وجود کے مقرر ہے جب اُس شخص کو غذا اور غنہ کے ذریعہ سے اُس کمال کے نزدیک پہنچا دیوے کہ جکی طرف توجہ اُسکی ہے تو پھر وہ قوت برا بیکھتہ ہوتی ہے اور پر سعی کرنے بقانون کے پس شہوت نکاح کی اور

شوق تناسل کا اُسکے وجود میں پیدا ہوتا ہے۔ اِلا درمیری قوت جو دافع دشمن کی ہے جب محافظت اپنے وجود پر قادر ہو جاتی ہے تو اپنی نوع کی محافظت کے لئے اقدام کرتی ہے پس شوق بڑے بڑے منصوبوں اور بزرگیوں اور ریاستوں کا نگاہر ہوتا ہے۔ اِلا تیسری قوت جو سبب اور اک اور تمیز کا ہے جب اشخاص اور جزویات کے اور اک پر مہارت حاصل کر لیتی ہے تو واسطے دریافت انواع اور کلیات کے مشغول ہوتی ہے اور عقل کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے اس وقت انسانیت بالفعل کا نام اس پر واقع ہوتا ہے اور جو کمال طبیعت کی تدبیر بر مفوض تھا وہ تمام ہو جاتا ہے بعد اسکے لوبت تدبیر کی صناعت کے فدیہ سے پہنچتی ہے تا اُنک انسانیت نے جو طبیعت کے وسیلہ سے وجود تام حاصل کیا ہے صناعت کے فدیہ سے بقا حقیقی حاصل کرے۔ پس طالب فضیلت کو حاصل کرنے کمال کے لئے کہ جسکی طرف توجہ اسکی ہے اسی قانون کی پیروی کرنی چاہئے اور قوتوں کی تہذیب کے واسطے جو طریقہ اور ترتیب طبیعت سے آموختہ کیا ہے رعایت رکھنا چاہئے۔ پہلے قوت شہوت کی تبدیل۔ بعد اسکے قوت غضب کی پس تبدیل قوت تمیز پر ختم کرنا چاہئے۔ اگر ایسا اتفاق پڑا ہو جو لاکھن کے دنوں میں موافق قاعدہ حکمت کے اسنے تربیت اور پرورش پائی ہو جیسا کہ بعد اسکے بیان کیا جائیگا تو تشکر نعمت اور حسان عظیم الہی کا ادا سے کرنا چاہئے کیونکہ اکثر شکلات اسکی آسانی کے پایہ کو پہنچ گئی ہیں اور طریق تحصیل فضائل میں حرکت کرنی اسکو بہت سہل ہو گئی ہے اور اگر ابتدا نمودنا میں برعکس قاعدہ حکمت کے پرورش پائی ہو تو آہستگی اور تدریج سے نفس کو عادات بد اور ملکات نابہندیدہ سے جدا کرنا چاہئے اور تصور سختی سے مایوس نہ ہونا چاہئے جو سستی اور فراغت داشت کرنی موجب تشویش ادبی کا ہے اور روز بروز قلمانی افات کی شکل اور دشوار ہوتی جائیگی تاکہ درجہ امتناع اور محال کو پہنچ جائیگا اور سبب انہوں اور نصف کے کچھ حاصل نہ ہو گا پناہ بخش ہو اسے اللہ تعالیٰ بدی کینہ سے اور پہنچا ہو اس چیز کے ساتھ نہ راضی ہو دست تو اپنی رحمت سے۔ اور جاننا چاہئے کہ اصل پیدائش میں کسی شخص کو صاحب فضیلت کا نہیں پیدا کیا چنانچہ کوئی شخص کا تب یا سبب یا عامر پیدا نہیں ہوتا اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ فضیلت امور صناعی میں سے ہے اِلا یہ بات کثیر الوقوع ہے کہ اصل پیدائش میں بعض لوگ فضیلت کو آسانی سے قبول کرتے ہیں اور استعداد اور قابلیت کی شرائط انکی طلبائع میں زیادہ

ترجہ جوتی ہیں۔ اور جیسا کہ طالب کتابت یا طالب تجارت کو پڑھنے کی کثرت مطالعہ کرنی چاہئے تاکہ وہ ہیئت اور قاعدہ اُسکی طبیعت میں رائج ہو جائے جسے سبب سے فعل اُسکا اُسکی ذات سے عین مصلحت کے طریق پر صادر ہو اُسوقت اُسکو باعتبار اس ملک کے مصلح اور کاریگر کہیں گے اور اُس حرفہ کے ساتھ اسکی نسبت نوٹینگے ویسا ہی طالب فضیلت کو اُن افعال پر کہ وہ فضیلت تقاضائے اُنکا کرتی ہے اقدام کرنا چاہئے تاکہ وہ ہیئت اور ملک اُسکی ذات میں پیدا ہو جائے جو صادر کرنے اُن افعال میں بوجہ کمال اُسکو قدرت ہو جائے۔ اُسوقت اس فضیلت کی صفت سے سروصوف ہوگا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ صناعت میں پیروی طبیعت کی کرنی چاہئے اور جلد صناعات سے صناعت طب کی اس صناعت کے ساتھ مناسب تر ہے جیسا کہ اس صناعت میں تہذیب اور تمکین نفس کی مطلوب ہے ویسا ہی اُس میں تجوید اور تمکین بدن کی مد نظر ہے۔ پس جو کہ اس صناعت میں پیروی طبیعت کی لازم ہے وہ مشابہہ اُس پیروی کے ہے جو کہ طب کی صناعت میں پیروی طبیعت کی ہے۔

اسی سبب سے بعض حکما اس صناعت کو طب روحانی کہتی ہے۔ جیسا کہ علم طبابت کے دو جزو ہیں ایک وہ جو موجب محافظت صحت نفس کا ہو۔ دوم وہ جو باعث ازالہ مرض کا ہو ویسا ہی اس علم کے بھی دو فن ہیں ایک وہ جو موجب محافظت فضیلت کا ہو اور دوم وہ جو مقتضی ازالہ رذیلت کا ہو اور ہم ہر ایک فن کو کمال کوشش سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر اس مباحثہ سے معلوم ہوا کہ اول طالب فضیلت کو قوت ثبوت کے حال سے بحث کرنی چاہئے اور بعد اُسکے قوت غنہی کے حال سے اور نگاہ کرنی چاہئے کہ آیا ہر ایک قوت اصل میدان میں قانون اعتدال پر ہے یا منحرف ہے اعتدال سے اگر اعتدال پر ہے پس محافظت اُس اعتدال میں اور اسباب کے ملکہ پیدا کرنے میں کہ جو فعل نسبت اُس قوت کے نیک اور پسندیدہ ہے وہ اُس جو صادر ہو کوشش کرنی چاہئے اور اگر اعتدال سے منحرف ہے تو پہلے اُس انحراف کو دور کر کے اعتدال حاصل کرنا چاہئے بعد اُسکے تحصیل اُس ملک کے لئے سعی کی جائے۔ جب ان دونوں قوتوں کی تہذیب سے فراغت حاصل ہو تو تمکین قوت نظری میں مصروف ہونا چاہئے اور اُس میں ترتیب ملحوظ رکھی جاوے پہلے جو تعلیم معلوم کی شروع ہو تو وہ

علم اور فن شریع کرنا چاہئے جو ذہن اُسکے کو گمراہی اور ضلالت سے بچائے رکھے اور طریق حاصل کرنے حقایق کی ہدایت کرے بعد اُسکے وہ فن شروع کیا جاوے جو قوانین اُسکے میں وہم کو عقل کے ساتھ مدد ہو اور حیرانی اور پریشانی کو دخل نہ دے ذہن کو لذت یقین کی حاصل ہو جائے اور حق امر کے لازم پکڑ نیکا لکھ ہو جائے اور بعد اُسکے دریافت کرنے اہمیات موجودات اند کشف حقایق اور احوال اُسکے میں بحث کرنی چاہئے اور ابتداء مبادی محسوسات سے ہو کر انتہا اس بحث کا معرفت مبادی موجودات پر کیا جائے۔ جب اس پر فائز ہوگا تو ان تینوں قوتوں کی تہذیب سے فراغت یافتہ منظور ہوگا بعد اُسکے فضائل عدالت کے قواعد میں سعی ملین کرنی چاہئے اور انحال اور احوال اور معاملات کو موافق عدالت کے عمل میں لانا چاہئے جب اس دقیقہ کو بھی ادا کئے کر لینگا تو انسان بالفعل ہو جائیگا اور استحقاق اطلاق حکمت اور فضیلت کا لگو حاصل ہوگا پس اگر چاہے کہ سعادت خارجی اور سعادت بدنی دونوں میں کو کرے تو فوراً ملے فو ہو جائیگا ورنہ اپنے ضروری کاموں کو انجام دیا ہے لنگو معطل نہیں چھوڑا اور فضول باتوں میں اپنے اوقات صرف نہیں کئے۔

سعادت تین قسم پر ہے اول سعادت نفسانی دوم سعادت بدنی۔ سوم مدنی جو شہرت اور جمعیت آدمیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اُلا سعادت نفسانی وہ ہے کہ تشریح اُسکی بیان کی گئی ہے اور ترتیب مباح اُسکے کی پانچ قسم پر ہے اول علم تہذیب اخلاق۔ دوم علم منطق۔ سوم علم ریاضی۔ چہارم علم طبعی۔ پنجم علم آبی۔ یعنی طریقہ تعلیم کا اسطرح پر مقرر کرنا چاہئے تا نفع اُسکا دونوں دنیا میں جلدی حاصل ہو۔ اُلا سعادت بدنی وہ علوم ہیں کہ انتظام حال بدن کے ساتھ تعلق اُسکا ہے مثل معالجات اور حفظ صحت اور علم تربیت کے جو مراد اُس سے علم طب کا ہے اور مثل علوم نجوم کے جو فائدہ علم استقبال کا بخشا ہے۔ اُلا سعادت مدنی کے لئے وہ علوم ہیں کہ انتظام حال ملت اور دولت اور امور معاش اور جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں مثل علم فقہ اور عقائد اور حدیث اور تفسیر اور تصوف کے جو علوم غریبیت کے ہیں اور علوم ظاہر مثل علم آدب اور علم بلاغت اور علم نجوم اور کتابت اور حساب اور حسد اور استیفا وغیرہ مثل اُسکے منفعت ہر ایک علم کی موافق قدر اور منزلت اُسکی کے ہے واللہ اعلم۔

ناویں فصلِ محافظتِ صحتِ نفسِ میں جو وہ اور پر حفظِ فضائلِ محصور ہے

جب نفسِ خرد اور فاضل ہو جائے اور اور اگر فضیلت اور تحصیلِ سعادت میں کامل ہو اور حاصل کرنے علومِ حقیقی اور حقایقِ یقینی میں شایق ہو تو واجب ہے صاحبِ اُسے پر کوشش کرنی اُن امور میں جو موجبِ محافظتِ اُن شرائط اور قائم رکھنے اُن حالات کا ہوں جیسا کہ حفظِ صحتِ بدن کے لئے طب میں یہ قاعدہ ہے کہ جو چیزیں موافقِ مزاج کے ہیں اُنکو استعمال میں لایا جاوے ویسا ہی محافظتِ نفس کے واسطے یہ قانونِ مقرر ہے کہ اُن لوگوں کی صحت اور احتیاط اور ہم نشینی اختیار کی جائے جنکی خصلتیں اور اطوار اسکے ساتھ مشاغل اور مشا رک ہیں کیونکہ کسی چیز کی تاثیر نفس کے حق میں تاثیرِ جمعیتی اور ہم نشینی سے زیادہ نہیں ہے اور ہمچنین صحت اور جمعیتی اُن لوگوں سے پرہیز رکھنی چاہئے جو اُن فضائل سے بچنے اور آراستہ نہیں ہیں خصوصاً احتیاطِ از بابِ شر اور نقصان سے مثل اُن لوگوں کے جو مسخران اور دہشیات گفتگو کرنے میں مشہور ہیں یا وہ کہ ہمتِ اپنی استعمالِ قتلِ شہوات اور تحصیلِ فوجش لذات میں مصروف رکھتے ہیں کیونکہ اس گروہ سے پرہیز کرنی حافظِ صحتِ نفس کے لئے ایک امرِ اہم اور واجب ہے۔ اور جیسا کہ جمعیتی انکی سے پرہیز واجب ہے ویسا ہی انکی باتوں اور حکایات اور اخبار اور اشعار اور بیہودہ گوئی کے نشے سے اور انکی مجالس اور محافل کے حاضر ہونے سے خصوصاً اُس حالت میں کہ رنبت اور میلانِ طبع کے ساتھ ہو پرہیز واجب ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ایسی مجلس کے حاضر ہونے یا انکی ایک بات عجیب یا شعر کے سننے سے اگر قدرِ کدورت اور خفاقتِ نفس کو لاحق ہو جاتی ہے جو سوائے ایک زمانہ دراز اور بہت سے معالجات کے اُس کدورت کا رفع ہونا محال ہوتا ہے اور ایسا بہت ظہور میں آتا ہے کہ ایسے ایسے حالات سببِ فساد اور خرابی ہوتے ہوتے فاضلوں اور موجبِ گمراہی عالمانِ اہل کا ہو جاتے ہیں تاؤثر اور جوانِ لوگوں کے برقرار رہنے کا کیا پایہ ہے اور سببِ اسکا یہ ہے کہ لذاتِ بدنی کی محبت اور راحتِ جسمانی کا شوق انسان کی طبع میں بسیب نقصاناتِ جتنی اور نظرتی کے بخوبی ممکن ہے اگر نگامِ عقل کی اور قیدِ حکمت

کی ہوتی تو بنی نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہو جاتے اور راست روی اہل
فضیلت اور قناعت و دُری نیک سختی مقدار ضروری پر اجسہ نہ پاتی
اور چاہئے کہ اس امر کو بخوبی جان لے کہ الفت کرنی دوستان حقیقی اور
یاران موافق کے ساتھ اور باتیں اور خوش طبعی پسندیدہ کرنی جو موجب لذت
کا ہو جائز اور مباح ہے مگر اس شرط سے جو مقتضائے اسکا عقل ہو نہ شہوت
اور اندازہٴ وسط سے درجہ اسراف اور مرتبہ نقصان کو نہ پہنچے مآل امور
میں دخل نہ ہو جسے جتنے احتراز کرنا بیان کیا ہے کیونکہ مثل دیگر اخلاق کے خوش
طبعی کی بھی دو طرفیں ہیں ایک درجہ افراط کا اور وہ صفت مسخرہ پسے
اور مادر پدر آزاد ہونے اور فسق سے موصوف ہے دوسرا مرتبہ تفریط کا
اور وہ درشت خوئی اور ترش روی اور تند مزاجی سے معروف ہے اور
مرتبہ وسط کا جو شرائط اعتدال پر مشتمل ہے وہ شادمانی اور خوش زبانی اور
حسن و تارہ سے موصوف اور مشہور ہے اور اطلاق خوش طبعی کا اہل اس مرتبہ
پر منحصر ہے۔ اور موجبات محافظت صحت نفس سے لازم پکڑنا شرائط اور وظایف
افعال حمیدہ اور نیک کا ہے ہم اقسام علوم اور نظریات سے دور ہم انواع
عملیات سے۔ اور پر ایسے وجہ کے جو ہر روز نفس کو وفا کرنے ذمہ داری ہر ایک
وظیفہ میں مواخذہ کرے اور سستی اور فروگزاشت اسکی کو کسی وجہ پر جائز نہ
اور یہ امر بنیاد ریاضت بدنی کے ہیں طب جسمانی میں جب قدر اطباء و نفس
نے تعظیم اور تکریم کرنے اس ریاضت نفسانی میں مبالغہ کیا ہے وہ اس سبب
سے جو تعظیم ریاضت بدنی کے لئے اطباء بدنی نے کیا ہے زیادہ تر ہے۔ کیونکہ
نفس جب ریاضت نظر سے بیکار ہو جائے اور فکر کرنے حقانیت اور غرض کرنے
معانی سے روگردانی کرے تو کند اور بے جودت ہو جاتا ہے اور فیضان حیات
عالم قدس کا اُسکے حال سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جب عمل سے بیکار ہوا اور
سستی سے الفت پکڑی تو قرین ہلاکت ہو جائیگا کیونکہ یہ بیکاری اور سستی
اُسکو انسانیت سے خارج کر دیتی ہے چار پایوں کے مرتبہ پر رجوع کرنا اور
حقیقی گونسا ہونا یہی ہے نفوذ بالہ منہ۔ الا جب طالب نور آنور امور فکری
اور فضائل چارگانہ میں ریاضت کرنی شروع کرے تو راستی سے اُسکو الفت
ہو جاتی ہے اور محنت فکر اور نظر کی اُسکو گراں نہیں معلوم ہوتی راستی
دوست ہو جاتا ہے جھوٹ اور باطل سے طبع اُسکی متنفر ہوتی ہے تا جب کمال

کے درجہ کو نزدیک ہو جائے اور مطالعہ کرنے کتب حکمت میں باریک بینی سے مشغول ہو اور تمام اسرار اور راز اور دقائق اُس علم پر حاوی ہو جائے تو نہایت کے درجہ پر پہنچ جائیگا۔ اگر یہ طالب کمال علم اور فضل میں بیکار روزگار اور اپنے ہمسروں سے ممتاز ہو جائے چاہیکہ غرورت علمی اُسکو اپنے استعمال و وظیفہ معتاد اور طلب زیادتی سے مانع نہ ہو اور اپنے دل میں یہ بات مقرر کر لے کہ علم کی نہایت نہیں ہے بڑے سے بڑا عالم ہوتا ہے اور جو کچھ علم سے اُسپر ظاہر ہوتا ہے اُسکو کمر دکھینے اور مطالعہ کرنے سے غافل نہ ہونا چاہئے تکرار اور مباحثہ سے اُسکو ملکہ کر لے کہ بڑی آفت علم کے حق میں نسیان ہے اور مقولہ حضرت حسن بصری کا ہر وقت یاد رکھے۔

اَقْدَعُوا نَفْسَ الْفَانِطَلِيقَةِ وَحَادُوا نَفْسَ الْفَانِطَلِيقَةِ الدُّنْيَا كَيْفَ تَكُونُ اِنْ نَفْسُ كُوْنِ مَعْطَلٍ نَحْوُ ثَوْبٍ كَمَا تَحْقِيقُ يَهْ بِرْكَامٍ مِیْنِ سَبْقَتِ كَرْنِیَوَالِے ہِیْنِ اور کلام کرد یعنی یاد دلاؤ اُنکو تکرار سے کہ تحقیق یہ جلدی فراموش کرنے والے ہیں کیونکہ یہ کلمات باوجود قلتِ حرفوں اور نہایت فصاحت اور تامی شرائط بلاغت کے بہت فوائد پر مشتمل ہیں۔ اور چاہئے کہ حافظ صحت نفس کا اثر دل میں یہ مقرر کر لے کہ میں بڑی بڑی نعمتیں شریف اور فیض مائے غنیم اور دولت بیشمار کی حفاظت کر رہا ہوں اور وہ شخص جو بغیر خرچ کرنے مال اور تحمل محنتوں اور مشقتوں کے ایسی نعمتوں پر فائز ہو جائے اور پھر اُنکو روگردانی اور سستی اور تغافل سے برباد کر دے اور بالکل مُعْزِل اور غالی رہ جائے تو فی الحقیقت بڑا زیانکار اور قابلِ ملامت کرنے کے ہوتا ہے اور بزرگی اور توفیق سے بے بہرہ اور محروم۔ حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ نعمتیں عرصی اور دولت مجازی کے طالب کس طرح سے محنتیں اور مشقتیں اور سفر دور دراز اور جنگل اور بیابانہائے خوفناک سے گذرنا اور ہولناک دریاؤں سے عبور کرنا اور دیگر نہایت سخت بلاؤں میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہر جان کا ہوشِ خوف و زہدوں اور راہزنوں وغیرہ کے ان سب باتوں کو تحمل کرتے ہیں اور اکثر حالات میں باوجود اسقدر رخ اور تکلیف کھینچنے کے اُن نعمتوں سے ناامید اور محروم رہتے ہیں اور بہت مذمت اور حسرت میں کہ جو موجب ہلاکی کا ہو مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر کسی چیز پر اپنے مطلوبات سے فائز ہو جاتے ہیں تو خوفِ زوال

اور انتقال اسکے کا ہر وقت لاحق ہے اُسکی خامی اور بے پارہستگی اور طمانیت نہیں کیونکہ بنیاد اُسکی امور خارجی اور اسباب عرضی سے حاصل ہے اور خارجی امور عورتوں سے محفوظ نہیں ہوتے حوادث زمانہ کے اہمپردار ہوتے رہتے ہیں۔ خوف اور اندیشہ اور سختی نفس کی جو مدت بقا اسکے آگے محافظت اُسکی میں نصیب ہوتی ہے وہ حد شمار سے خارج ہے اگر طالب اس قسم کی نعمتوں کا بادشاہ یا کوئی مہربان بارگاہ اُسکی سے ہو تو اسکے حق میں یہ کمزورتیاں اور سختیوں دو چنداں ہوتی ہیں اور دشمنوں کی فراحت اور حاسدوں کے تنازعہ کیا نزدیک اور کیا دور سے باوصف زیادہ ہونے حاجت کثرت مال اور مایحتاج کے جو مصلحتاں لازمات اور لشکر اور رعایت و دستان اور دفع دشمنان کے واسطے ضروری ہے یہ علاوہ اُسکے ہے۔ باوجود اسکے حاصل کرنا ہریت کا اعتراض اور عیب جوئی بزرگ و اقربا اور متعلقان سے جو اوپر خوشنود کرنے ایک کے ان میں سے انسان قادر نہیں ہوتا تو ایک جماعت کے راضی کرنے پر قدرت ہونی ناممکن ہے یہ مصیبت علی السبیل قوت اُسکے ساتھ پیوستہ ہے۔ جو اشخاص اسکے ساتھ بہت پایہ خصومت کا رکھتے ہیں بلکہ عیال و اطفال اور خادماں سے وہ کلمات اُسکو سننے پڑتے ہیں جو ان کلمات کی سختی اور رنج اور برا بھلا کہنے ہونے غصہ سے اور نامہ ہونے قدرت اظہار اُنکی کے بموجب مصیبت کے موت کو آرزو سے چاہتا ہے۔ باوصف ان تمام سختیوں کے حسد اور تنازعہ دستان اور مددگار اور فریب دشمنوں سے خوف جان کا ہے۔ جسقدر زیر دست لوگ اور لشکر زیادہ ہوگا مصروفیت اسکے کاموں میں اور محافظت پرورش اور بدوزی کی زیادہ تر ہوگی کیونکہ یہ قوم کسی مقدار گزارہ پر کفایت اور بس نہیں کرتی ہر وقت موجب افزونی قدر اور حیرت کا ہوتی ہے ایسا آدمی اگرچہ لوگوں کے تصور میں تو بزرگ اور بے احتیاج ہوتا ہے مگر فی الواقع سب سے زیادہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ درویشی مراد احتیاج سے ہے اور احتیاج موافق خرچ کے ہوتی ہے پس جس شخص کی حاجت پورا ہونے میں سامان دنیاوی زیادہ بکار ہو مددنی اُسکی زیادہ ہوگی اور جسکی ضرورت تنہا سامان سے رفع ہو سکے گی تو کمزور اُسکی زیادہ ہوگی اور اسی سبب سے سب غنیوں سے بڑا غنی اللہ تعالیٰ ہے جو اُسکو کسی چیز اور کسی شخص کی طرف احتیاج نہیں اور بادشاہ تمام خلقت سے مال اور دولت کے زیادہ تر محتاج ہیں پس سب خلقت سے زیادہ تر درویش

ہی لوگ ہیں۔ اور جناب حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر نے خطبہ میں فرمایا ہے کہ اشقی الناس فی الدنیا والآخرة الملوك یعنی عام مملکت سے زیادہ تر بخت دنیا اور عاقبت میں بادشاہ ہیں بعد اسکے بادشاہوں کی صفت میں بیان کیا ہے کہ جو کوئی مرتبہ بادشاہی پر فائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بخت اسکی اس مال کی نسبت سرخوٹھ میں جو دور کودتا ہے تا جہیز کر کے تھڑ میں جو اس کے مطالبہ کی حرص ان کے دلیں پھاڑ دیتی ہے اور انقطاع حیا اسکی کے لئے بہت سبب ہوتے ہیں اور خوف پڑتی ہے اس پر غالب ہو جاتا ہے تھوڑی بات پر حمد کرتا ہے اور کثرت سے غصہ میں آجاتا ہے اور سلامتی سے لول اور دیکھ رہتا ہے اور اوراک لذتوں سے محروم نہی چیز کا اعتبار اور نہ کسی شخص پر اعتماد کرتا ہے اور درم کیطرح چین چیں اور کلہ کی مثل جائے فریب ظاہر خوش اور باطن میں غمناک ہوتا ہے جب دولت اسکی انجام کو پہنچتی ہے اور اودہ عمر کا شقیع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موافق عدالت اسکی نسبت مواخذہ حساب کا کرتا ہے اور امر بخشش میں تنگی ہوتی ہے۔

الان الملوك هم المرحومون یعنی خبردار ہو کہ بادشاہ لوگ روکے گئے ہوتے ہیں اس مقام تک فرمودہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے بیشک بادشاہوں کے احوال بیان کرنے میں تیر عین نشانہ پر لگایا ہے۔ استاد ابوعلی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ بادشاہان عظیم الشان روزگار سے مینے عضالہ کو مشاہدہ کیا ہے جو ان کلمات کو تکرار سے پڑھتا تھا اپنے حال کے ساتھ مطابقت ہونے مضمون اور معانی ان کلمات سے تعجب کرتا تھا۔ وہ لوگ جو ظاہر احوال بادشاہوں کا دیکھتے ہیں اور زمین اور مسند اور تخت اور سامان فرش اور لباس اور غلام اور نوکر اور نواب اور لشکر اور دربان اور گھوڑے اور کھول اور دبدبہ اور شہمت انکی دیکھتے ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ اس شہمت اور تعجب سے انکو بہت خوشی اور عیش اور لذت ہے نہایت ہوگی۔ قسم ہے مجھکو اپنی عمر اور ذات اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ایسے حالات کی اثناء میں ناظرین کے ایضاً سے غافل ہوتے ہیں اور ضروری نگوں میں شل تدبیر اور ترتیب انچو کا مولد کے جو بعض کی ان میں سے تشریح بیان کی گئی ہے مشغول ہوتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے حال ملکیت اور ملکیت کو اگرچہ قلیل ہو دلیل کر سکتا ہے اوپر حال بادشاہ اور ملک اس کے اگرچہ وہ کثیر ہوتا جو کچھ مینے بیان کیا ہے تجربہ اور قیاس سے اس پر واضح ہو جائے اور ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص ناگاہ

کسی ریاست یا پایہ سلطنت پر فائز ہو جائے ابتداء میں چند روز اُسکو لذت حاصل رہتی ہے جب اُسکی آنکھوں میں وہ منزلت سما جاتی ہے بعد اُسکے مثل دیگر امور طبعی کے اُسکو شمار میں لاتا ہے اور اُن چیزوں پر نظر اُسکی جا پڑتی ہے جو قبضہ تصرف اُسکے سے خارج ہیں اُنکے حاصل کرنے کی حرص اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اگر بالفرض تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اُسکو دیدیوں تو پھر رشتہ داران و کسی اور عالم کے واسطے کرتا ہے یا بہت اُسکی طلب بقایا بدی اور ملک حقیقی کے لئے ترقی کرے گی۔ اس حد تک کہ جملہ امور پادشاہی اور اسباب جہانداری کے اُسکے اوپر وبال ہو جاتے ہیں الفرض کہ محافظت ملک کی اور ضبط سلطنت کا نہایت سخت امر ہے بسبب اُن تغیرات کے جو امور دنیا کے واسطے لازم ہیں اور پراگندگی اور تفرقہ جو جمعیت خزانوں اور ذخیروں اور فراہمی لشکر اور سپاہ کے لئے ضروری ہیں اور دیگر حادثات اور آفات کہ ہر قسم دولت اور حشمت ظاہری کے حق میں وارد ہوتی ہیں۔ یہ ہی حال طالبانِ نعمت مجازی کا ہے۔ اِنانیتیں حقیقی جو صاحبانِ فضل اور اربابِ کمال کی ذات میں ہوتی ہیں انکی سفارت کسی طرح پر نہیں ہو سکتی کیونکہ بخشش بارگاہِ الہی کی زوال پذیر نہیں ہوتی جیسا کہ حکیم ثنائی کا قول ہے ۷ داوۃ خویش چرخ بسازد بہ نقش اللہ جاوداں ماند ۸ اور اللہ تعالیٰ واسطے طلب کرنے مقررہ اسکے کے جو مراد شکر گذاری کے حکم سے ہے۔ اگر اس حکم کی ہم فرمانبرداری کریں تو ہر لحاظ نعمت دیگر بخشا ہے۔ اس حد تک کہ نعمتیں ابدی حاصل ہو جاتی ہیں اگر اُن نعمتوں کو ضائع کریں تو شقاوت اور ہلاکت پر رضا چہاری پائی جاتی ہے کونسی بات اس سے زیادہ زیانکاری اور نقصان کی ہوگی کہ جبر نفس ذاتی اور باقی رہنے والے اور حاضر رہنے والے کو ضائع کیا جائے اور مطالب نہیں عمنی اور فانی ہونے والے اور گم ہو جانے والے کی طلب میں کوشش کی جائے اگر بعد ترددات چیں و چنیں سے کوئی چیز اُن مطالب سے حاصل ہو جائے یا مطالبہ آسکا کریں تو ضرور وہ چیز اُسکی ذات سے علیحدہ ہو جائیگی یا اُسکو اُس سے جدا کیا جائیگا۔ حکیم ارسطاطلس کا بیان ہے کہ جو شخص اپنے گذاردہ کی قدرت رکھتا ہو اور میانہ روی کے طریق سے زندگی بسر کرے گا ہو تو اُسکو مناسب نہیں کہ زیادہ طلبی میں مصروف ہو کیونکہ زیادہ طلبی کی کوئی حد اور نہایت مقرر نہیں ہے طالبِ زیادتی

کو وہ کمبودات پیش آئیگی کہ جنگا نہایت نہو۔ اور چنے پہلے گزارہ اور سیانہ رومی کے باب میں بیان کیا ہے کہ اصلی غرض اُس سے معالجہ کرنا درد اور بیماریوں کا ہے مثل بھوک اور پیاس کے۔ اور پرہیز کرنا بلاؤں اور آفتوں کے مبتلا ہونے سے نہ قصد اُن لذات کا جو اصل میں وہ درد اور مرضیں ہیں اگرچہ ظاہر لذت معلوم ہوتی ہیں بلکہ سب لذتوں سے کامل تر لذت صحت کی ہے جو لازمہ سیانہ رومی کا ہے پس معلوم ہوا کہ اُس لذت سے روگردانی میں صحت بھی ہے اور لذت بھی ہے اور اُس پر اقدام کرنے میں نہ لذت ہے اور نہ صحت۔ اِلَّا وہ شخص جو اپنے مایجگ کے گزارہ پر قادر نہو محتاج کوشش اور طلب کا ہو تو اُسکو چاہئے کہ اندازہ ضرورت سے تجاوز نہکرتے غلبہ حرص اور اختیار کرنے کینہ کسبوں سے پرہیز رکھے اور معاملات میں نیکی کا طریقہ ملحوظ رکھے اور اپنی سنی کو لوگوں کی نظر میں ایسا دکھلائے جو ضرورت کی واسطے خیس کاموں میں غرض کرنا پڑا ہے۔ دیگر جانوروں کے حال میں کہ جب شکم انکا پُر ہو جاتا ہے تو زیادہ طلبی میں سنی کرنی چھوڑ دیتے تامل کرے۔ بعض اقسام حیوانات کے مروجہ اور بعض سرگیں کے کھانے پر اذیت اپنی بسر کرتے ہیں اور جب قدر حسب قیمت حاصل ہو جائے اُسپر قناعت کرتے ہیں اور پرہیز اور نفرت کسی غذا سے نہیں کرتے سوائے اُس غذا کے جو وہ چیز غذا ضد اُس جانور کی ہے مثل نجاست کے کرم اور شہد کی گھس کے جب ہر حیوان کی نسبت اپنی قوت کی طرف مثل نسبت دیگر حیوانات کے ہے ابہنی اپنے غذاؤں کی طرف اور ہر ایک اُس مقدار پر جو واسطے حفاظت بقا اُنکی کے کافی ہو قانع اور خوش ہے۔ انسان جو بیاعت مشارکت نفس حیوانی کے محتاج غذا کا ہے چاہئے کہ وہ بھی روزی اور غذا پیٹنے میں یہ ہی طریقہ اختیار رکھے اور غذا کو دفع کرنے قصد پر درباب دفع ضرورت اور احتیاج کے فضیلت اور ترجیح ملے اور مشغول اور مستغرق کرنا اپنی عقلوں کو تیاری اور درستی مطلوبات میں اور فنا کرنا اپنی عمروں کو اِن لذتوں میں قبیح تہو کرے جیسا کہ شستی اور فروگزاشت کرنی طلب مقدار ضروری سے قبیح ہر اور بات کو یقین سے جانے کہ فضیلت کھانے کی اوپر دفع قصد کے اور نیک جاننا سنی کرنے کو واسطہ طلب ایک کے سوائے دوسرے ہر کے یہ مقتضیات طبع سے ہے نہ از روی عقل کے کیونکہ طبیعت کو مادہ غذا کی طرف اس سبب

کہ اس سے بدل یا تخیل کا حاصل ہوتا ہے زیادہ تر توجہ اور رغبت ہے اور وہ ایسی چیز پر مشتمل ہے جو جزو بدن کی بجائے اس باعث سے اسکو مرغوب جانتی ہے اور دفع کرنے فضلہ میں جب یہ بات حاصل نہیں اور بسبب استغناء اور خالی کرنے مکان کے منافی بدلہ کا ہے طبع اس سے متفرق ہوتی ہے اور اس باب میں تابع ہونا عقل کا طبیعت کے ساتھ اس قسم سے ہے جو اشرف چیز خفیس چیز کی خدمتگاری کرے جیسا کہ بارہا ہم نے بیان کیا ہے۔ حافظ صحت نفس کو چاہئے کہ قوت شہوت اور قوت غضب کو کسی حالت میں براہیختہ نہ کرے بلکہ متحرک انکی طبیعت پر چھوڑ دے اور مطلب اس سے یہ ہے کہ ایسا بہت اتفاق پڑتا ہے کہ کسی ایسی لذت کے یاد کرنے سے جو حالت شہوت رانی یا موقع بندہ سی جاوے اور کدو فر کے زمانہ میں اسکو حاصل ہوئی ہو شوق کر کرنے اس کے کا طبیعت میں پیدا ہو کر باعث متحرک ان قوتوں کا ہو جاتا ہے اور واسطے حاصل کرنے اس امر کے جو مطلوب شوق کا ہے فکر اور رویت کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر قوت تینر اور عقل سے واسطے دور کرنے اس شوق کے استعانت اور مدد یعنی پڑتی ہے کیونکہ سوائے اس کے مقصد حاصل نہیں ہوتا اس حالت کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی میل مند یا سنگ درندہ کو اول عقد میں لاوے اور براہیختہ کرے اور بعد اُسے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی تدبیر میں مصروف ہووے اور ظاہر ہے کہ سوائے ہانگوں اور دیوانوں کے ایسے کام کوئی نہیں کرتا۔ الا جب عقلمند براہیختگی ان قوتوں کی طبیعت پر چھوڑ دے تو خود طبیعت کی خواہشیں اس مہم کے انجام دینے کے لئے قیام کر تیگی کیونکہ انکو اس باب میں فکر اور رویت سے استعانت اور مدد لینے کی چنداں حاجت نہیں ہوتی اور جب وقت براہیختہ ہونے قوت کے بموجب اس اندازہ اور مقدار کے جو واسطے حفظ صحت بدن اور بقا نفع کے ضروری ہو فکر اور تمیز کے ذریعہ سے حصہ مقرر کرے تا استعمال میں حد مناسب سے تجاوز نہ ہو جائے تو اجزائے سیاست الہی اور مقتضات اور مشیت ربانی کو اداسے کرنیوالا ہوگا۔ اور ویسا ہی چاہئے کہ اپنے انواع حرکات اور سکنت اور اقوال اور افعال اور تدابیر اور تصرفات میں باریک نظری رکھنے مقدم جانے تا عادت کے بموجب کوئی امر مخالف ارادہ عقلی کے اس سے صادر نہو اگر ایک دو دفعہ وہ عادت ظہور کرے اور کوئی

فصل مخالف عزم اور ارادہ کے اُس سے وجود میں آوے تو بمقابلہ اُس گناہ کے تکلیف اور عذاب نہانی کو لازم پکڑے مثلاً اگر کسی طعام مضمر کے کھانے پر نفس دلیری کرے جہوقت میں کہ پرہیز کرنی ضروری تھی تو اُسکو تنبیہ کرنی چاہئے تاوینے غذا سے اور روزہ رکھنے سے جبقدر مصلحت تقاضا کرے اور سرزنش کرنے اور سزا دینے میں مبالغہ کیا جائے اور اگر نفس بیوقوف اور بے محل غصہ میر جلد سے کرے تو اُسکو دس وجہ سے تادیب کرے کہ کسی ایسے کینہ شخص کے مانتہ اُسکو مبتلا کرے کہ جو اسکے جاہ اور غرور کو توڑے یا نذر اور صدقہ جواک کرے اسپر دشوار ہو وہ مقرر کرے۔ حکمت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ تنبیہ صاحب بندہ اپنے شہر کے کینہ لوگوں کو مخفی طور پر ضروری ویکر ظاہر اپنی بیگ کر آتا تھا تاکہ نفس اُسکا اُس تنگ سے ایش اور تنبیہ حاصل کرے۔ اگر نفس اپنے سے سختی بیوقوف معلوم کرے تو اُسکو نیک کاموں کی زیادہ شقت اور کثرت سختی میں تکلیف دے الغرض کہ ایسے کام اختیار کرے جو خلل کو دخل نہوتا باقی اموال میں نفس مخالفت عقل کی کرے اور اُسکی تجویز سر سجاوڑ کرے۔ اور چاہئے کہ ہر وقت اور ہر حال میں آلودگی رذائل اور مددگاری اپنی رذائل سے احتیاط رکھے اور چھوٹی چھوٹی بُرائیوں کو حقیر تصور نہ کرے اور اُنکے استعمال اور ارتکاب کرنے سے لئے تجویز رخصت نہوے کیونکہ یہ امر تدبیر اور آہستگی سے باعث ارتکاب بڑے بڑے گناہوں کا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص ابتداء جوانی میں نفس کو اپنی خواہشیں سے باز رکھے اور تیزی غصہ میں علم کرنے کی اور زبان کی حفاظت اور اپنے ہمسروں کی بات کے تحمل کرینگی عادت کرے تو ان ادب کا لازم پکڑنا اسپر دشوار نہیں ہوتا کیونکہ جو خدمتکار کینوں کی خدمتگاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کینہ پن ہونے اور دشنام کے برداشت کرنیں فرسودہ ہو جاتے ہیں ایسی قباحت کا سنا اسپر آسان ہو جاتا ہے۔ اس حد تک کہ ان باتوں کا اثر اُنکے دلوں میں نہیں ہوتا بلکہ کبھی ایسی باتوں کے سنتے سے ہنسی کرتے ہیں اور اُسکو خوش طبعی میں تصور کرتے ہیں اگرچہ پہلے اس سے ایسی باتوں کا برداشت اور تحمل کرنا اُنکو ناجائز ہوتا ہے اور بدلہ اور جواب دینے سے پہلو تہی نہیں کرتے ویسا ہی حال ہے اُس شخص کا جو فضیلت کو دوست رکھے اور کینوں کی ہمعبیتی اور ہم نشینی سے پرہیز کرے اور چاہئے کہ شہوت اور غضب کی حرکت

کرنے سے پیشتر استعداد صبر اور حلم کرنے کی پیدا کرے اور اُن باوثاقوں
 ہوشیار کی پیروی کرے کہ جو پہلے ہجوم دشمنوں سے ایام فرصت اور مہلت
 میں فکر طیاری سامان اور ہتھیاروں کا اور محکمگی قلعوں کی کر کے مستعد جنگ
 کے رہتے ہیں۔ اور حافظ صحت نفس کو چاہئے کہ اپنے جلد معائب کی بھجلی
 جستجو رکھے اور اس باب میں صرف اسی قول جالینوس پر انحصار نہ کرے جو آخر
 اُس کتاب میں جو واسطے دریافت عیوب آدمیوں کے تصنیف کی ہے بیان
 کیا ہے کہ جب ہر ایک شخص اپنے نفس کو دست رکھتا ہے تو عیب اُس کے
 اُسپر چھپی رہتے ہیں اگرچہ ظاہر ہوں مگر اُنکو دریافت نہیں کر سکتا۔ پس واسطے
 تدبیر اس نقص اور خلل کے بیان کیا ہے کہ کوئی دوست کامل اور فاضل اختیار
 کرنا چاہئے بعد ایک مدت دوستی کے اُسکو اختیار دے اور کہے کہ علامت صدق
 دوستی کی وہ ہے جو کہ معائب نفسانی سے محکوم مطلع کرنا واجب جانے تا اُن
 سے پرہیز کیجائے اور اس باب میں اُس سے عہد اور اقرار سنجتے لے۔ اور
 اگر وہ یہ کہے..... کہ تم میں کوئی عیب محکوم نظر نہیں آتا تو اس بات پر
 راضی ہو جائے بلکہ اُسکو عتاب کرے اور اس بات کا کہ وہ معلوم ہونا اُس پر
 ظاہر کرے اور اُسکو دوستی کے معاملہ میں تہمت خیانت کی نسبت دے اور
 پھر وہ ہی پہلا سوال کرے اور زیادہ الحاح اور تکرار عمل میں لاوے پس اگر
 عیبوں پر اطلاع دینے سے بالکل انکار کرے تو اس بات سے اپنی تنگ دلی
 اور اندوہ زیادہ تر اُسپر ظہار کرے تاکہ اس بات پر وہ قائم ہو جائے اور
 جب وہ عیبوں سے اطلاع دے تو اُسکے رہبر و دلننگ و اندوہ ناک نہوے
 بلکہ کشادہ پیشانی اور خوشی سے اُسکے ساتھ ملاقات کرے اور شکر گزاری
 اُس کی ثلوت کے وقت بعد ایک مدت کے اداس کرے تا وہ دوست عیوب
 سے خبردار کر نیکی ایک تحفہ اور یہ یہ تصور کرے پس ان معائب کا معالجہ ایسی
 تدبیر سے کرے جو باطل رنج اور بڑھ اپنی جاتی رہے تا اعتماد اُس دوست
 کا اسکی کلام پر اور اس بات پر کہ مطلب اسکا اصلاح نفس اپنے کی ہے محکم ہو جائے
 اور کمر نصیحت کرنے سے روگردانی نہ کرے۔ اس مقام تک کلام جالینوس
 کی ہے۔ اِلا ایسا درست کیا ہے اور اکثر ایسے آدمیوں سے امید اس
 قسم نفع کی نہیں ہوتی ممکن ہے کہ اس مطلب کے واسطے دشمن بہ نسبت
 دوست کے زیادہ تر مفید اور کار آمد ہو کیونکہ دشمن عیبوں کے ظاہر کرنے میں

کچھ شرم اور ہلک نہیں رکھنا اور جھگڑ جانتا ہے اُسی پر حصر نہیں رکھتا بلکہ حد سے تجاوز ہو کر افترا اور بہتان بھی ذمہ لگا دیتا جو پس آدمیوں کو اپنے عیبوں پر آکاہی ہو جاتی ہے اور جو بات افترا ہوتی ہے اُسکو تہمت تصور کرتا ہے اور جس امر میں غلط واقع ہونے کا خوف ہوتا ہے اُس میں احتیاط کرتا ہے اور نیز جالیئوں نے دوسرے مقالہ میں بیان کیا ہے کہ نیک آدمیوں کو دشمنوں سے فائدہ ہوتا ہے اُسکا یہ ہی سبب ہے کہ چنے بیان کیا ہے۔ اور یعقوب کندی کہ حکماءِ اہل اسلام سے تھا اُسکا مقولہ ہے کہ طالبِ فضیلت کو چاہئے کہ اپنے دوستوں اور آشناؤں کی صورت کو آئینہ تصور کرے تا جبر صورت سے وضع بدی اور عیب کی معلوم کرے اُس سے اپنے عیبوں پر اطلاع حاصل کرے اپنے لوگوں کو عیب دیکھ کر مقابلہ ہر ایک عیب سے اپنے آپ کو عقاب اور ملامت کرے کہ گویا وہ فعل اسکی ذات سے بھی صادر ہوا ہے رات دن میں جو عمل اسے کیا ہے بغیر فرو گذاشت کرنے کسی امر کے اخیر دن میں سب کا تقصیر کرے کیونکہ یہ امر زشت اور قبیح ہے کہ محافظت اُس چیز کے لئے کہ جسکے خراج کرنے کا اتفاق پڑا ہو مثل پتھر کے ٹکڑوں اور گہاس خٹک کے ریزوں کے کہ اُن کے معدوم ہو جانے سے ہماری ذات سے کوئی چیز ناقص نہیں ہو جاتی۔ ہم کوشش کریں اور اس چیز کی حفاظت میں جو ذات ہماری میں داخل ہے اور بقا ہماری اُسکی زیادتی پر منحصر ہے اور فناء ہماری اُسکی کمی پر موقوف ہے اُس میں ہم سستی کریں۔ اور جب ہم بدی اور عیب پر واقفیت حاصل کریں نفس کے ملامت کرنے میں ہم سبالتہ کرنا واجب جائیگے اور اُس پر تضریر مقرر کریں گے اس میں فرو گذاشت عملیں نہ آئیگی کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نفس بدیوں سے پرہیز کرے گا اور نیکیوں کو دوست پکڑے گا۔ اور چاہئے کہ ہمیشہ قبائح پیش نظر حاضر ہوں تا اُنکو ہم بھول نہ جائیں اور یہ ہی شرط حسنات اور نیکیوں میں ہم رعایت رکھیں گے تاہم سے کوئی نیکی فوت نہ ہو جائے بعد اسکے اُسے بیان کیا ہے کہ ہم اس بات پر قناعت کرنی نہ چاہئے کہ مثل دفتر اور کتابوں کے غیر کو انارِ حکمت کا کیا جائے اور اپنی ذات اُس سے بے نصیب رہے یا ہم مثل سان کے پتھر کے ہو جائیں جو لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود کسی چیز کو نہیں کاٹ سکتی بلکہ چاہئے کہ مثل آفتاب کے ہم فیضان نور کا کریں اپنی ذات سے ماہ کے

اور پرتا اُسکو اپنی ذات سے اند میں مشابہ کر دیں اگرچہ اند اُسکا آفتاب کے نور سے کم ہوتا ہے یہ ہی حال ہمارے فضائل کی فیض دہی میں۔
اس مقام تک متحولہ حکیم کندی کا ہے۔ یہ معانی دوسروں کی کلام سے اس بات میں قرین مبالغہ ہیں والدہد اعلم بالتصواب *

دسویں فصل امراض نفسانی کے معالجہ میں اور وہ دور کرنے رذائل پر منحصر ہے

جیسا کہ علم طب میں دور کرنا مرضوں کا ضد کے استعمال کرنے سے کرتے ہیں طب نفسانی میں بھی رذیلیوں کا دور کرنا ضد اُن رذائل سے کرنا چاہیو اور ہننے پہلے اس سے اجناس فضائل کو حصر کر دیا ہے اور اجناس رذائل جو مثل اطراف اُن اوساط کی ہیں اُنکو شمار کیا جب فضیلتیں چار ہیں اور رذائل آٹھ اور ایک چیز کے واسطے ایک ہی ضد ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ دو ضدیں باہم نہایت بُعد میں ہوتی ہیں پس اس اعتبار سے روسے رذائل کو ضد فضائل نہیں کہنا چاہئے مگر مجازاً۔ اِلا دور رذیلیں جو ایک جنس سے ہوں ایک غایت افراط میں اور دوسری غایت تقیظ میں اُنکو باہم ضدیں کہا جاتا ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ عقل کے رد سر قانون مقررہ علاج امراض کے واسطے یہ ہے کہ پہلے اقسام بیماریوں کو معلوم کریں بعد اسکے موجبات اور علامات اُنکی دریافت کریں پھر معالجہ میں مشغول ہوں۔ مرض منحرف ہونا مزاج کا ہے حد اعتدال سے اور علاج دفع کرنا انحراف کا ہے اعتدال کی جانب جلد صنایعی کے ذریعہ سر جب نفس انسانی کی قوتیں تین قسم میں محدود ہیں جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں اول قوت تیز۔ دوم قوت دفع۔ سوم قوت جذب۔ اور ہر ایک قوت کا انحراف دو وجہ پر ہوتا ہے یا قوت کی کثرت یعنی مقدار میں غلغل واقع ہو جائے یا کیفیت قوت میں اضطراب ہو اور دفع ہونا خلل کا مقدار قوت تیز یا جانب تقیظ میں یعنی اندازہ اعتدال سے یا زیادہ ہو جائیگی یا کم پس ہر ایک قوت کے مقابلہ میں تین قسم کی مرض ہوگی یا سبب افراط یا سبب

تقریظ اور یا حسب رعایت۔ الّا افراط قوت تمیز کا شل خباثت اور فریب اور دھوکا
 دہی کے ہے اُن امور میں جو عمل سے متعلق ہیں اور شل تجاوز فکر اور ادراک کے
 اور حکم کرنا مجبورات پر قوت دہم اور حواس کے ذریعہ سے جیسا کہ محسوسات پر کیا جاتا ہے
 اُن امور میں جو فکر اور ادراک سے متعلق ہیں۔ الّا تقریظ قوت تمیز کی شل کند
 ہونا ذہن اور فہم کا علیات میں اور قصور فکر اور ادراک کا مقدار واجب سے مانند جاری
 کرنے احکام محسوسات کے مجبورات پر امور علمی میں۔ الّا روایت قوت تمیز کی یعنی روای
 ہو جانا اصلی جو ہر اسکے کا شل پیدا ہونے شوق اُن علوم کے جو شرہ یقین اور کمایت
 نفس کا اُسے حاصل نہیں ہوتا شل علم بدل اور مباحثہ کرنے اور مغالطہ دینے کے
 اُس شخص کی نسبت جو ان علوم کو بجائے یقینات کے استعمال کرتے اور شل علم
 کہانت یعنی غیب کی خبر دینے اور فال پکڑنے اور علم کیمیا کے اُس شخص کی نسبت
 جو غرض اُسکی ان علوم سے حاصل کرنا خیس غماشوں کا ہو۔ الّا قوت دفع کا افراط
 شل شدت غصہ اور کثرت انتقام لینے اور بغیرت کر نیکی ہے بیوقع اور بھیج اور ذہن
 کے شاہ ہو جانا۔ الّا تقریظ قوت مذکور کی شل بے غیرتی اور بدولی اور عورتوں اور
 لڑکوں کے اخلاق سے مشابہ ہونا۔ الّا روایت اُسکی شل شوق انتقامات فاسد کے جو
 شل اسکے کہ پتھر اور چار پائیوں پر غصہ کرنا یا انسان پر غصہ کرنا اُس امر سے جو
 لائق غصہ کرنے کے نہیں ہے۔ الّا افراط قوت جذب مانند شکم پرستی اور حرص کھانا
 پینے پر اور عاشق اور مفتون ہونا اُن لوگوں پر جو محل شہوت کا نہوں۔ الّا تقریظ
 قوت مذکور کی شل کم ہمتی اور سستی کرنے کے طلب کرنے قوت ضروری اور حفظ
 اُس میں اور فرو ہونا آتش شہوت کا۔ الّا روایت اُسکی شل خواہش مٹی کھانے
 اور علت بچہ بازی کے یا استعمال کرنا شہوت کا ایسی وجہ پر کہ قانون اور معاہدہ
 واجب سے خارج ہو۔ یہ اجناس بیض مرضوں کی ہیں جو قوائے نفسانی میں پیدا
 ہو جاتے ہیں اور انواع اسکے بہت ہیں جو مرکب ہونے امراض سے پیدا ہو جاتے
 ہیں اور اصل اُنکا ان اجناس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور ان امراض سے
 کئی مرضیں ایسی ہیں جو اُنکو مہلک کہتے ہیں کیونکہ اکثر امراض مرمنہ کا وہ اصول
 ہوتے ہیں اور وہ شل حیرت اور جہل کے ہیں قوت نظری میں اور غصہ اور
 بدولی اور خوف اور غم اور حسد اور امید اور عشق کے ہیں دیگر قوائے میں بدولی
 اور نقصان ان امراض کا نفس کے حق میں بہت عظیم ہے اور سعالہ کرنا انکا
 نہایت ضروری اور اہم ہے اور عام کے حق میں نفع رسائی ہے بعد اسکے تفریح

ہر ایک کی اپنے محل پر بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اہل موجبات انحراف کے دو قسم پر ہیں ایک نفسانی دوسرا جسمانی بیان اسکا اسطرح پر ہے کہ جب عنایت الہی نے نفس انسانی کو باجسمانی کے ساتھ رابطہ اور پیوند بخشا اور ایک کی دوسرے سے مفارقت ہوئی اپنی تقدیر اور ارادہ پر منحصر فرمائی ہے اور کسی سبب یا بیماری سے ایک کا متاثر ہونا موجب تغیر دوسرے کا ہو جاتا ہے مثلاً متاثر ہونا لغز کا کثرت غصہ یا غلبہ عشق یا متواتر ہونے غم سے موجب تغیر صورت بدن کا بہت طرح کے تغیرات سے ہو جاتا ہے مثل بیقراری اور لرزہ اور زروی اور لاغری بدن کے اور متاثر ہونا بدن کا امراض اور بیماریوں سے خصوصاً جب کسی عضو شریف میں مثل دل اور وماغ کے پیدا ہونے باعث تغیر حال نفس کا ہوتا ہے مثل نقصان قوت تیز اور فساد قوت خیال اور قصور ملکات اور قوتوں کا ہو جاتا ہے پس نفس کے معالج کو چاہئے کہ پہلے تخصّص حال سبب کا کرے تا اگر مرض نفسانی کا باعث خلل بدنی ہو تو اسکا معالجہ جیسا کہ کتب طبی میں درج ہے عمل میں لاوے اگر عقل نفسانی ہے تو اسکا معالجہ موافق طریق کتب فن تہذیب اخلاق کے کرنا چاہئے کہ جب سبب مرض کا متعلق ہو جائیگا تو ضرور مرض بھی متعلق ہو جائیگا۔

اہل معالجات کلی طب میں چار چیزوں کے استعمال سے ہوتے ہیں۔ غذا و دارو زہر اور دافع وینا یا کٹنا امراض نفسانی میں بھی یہی طریق اختیار کرنا چاہئے اسطرح پر کہ اول قباحت اس رویت کی کہ جبکہ دفع اور زائل کرنا مطلوب ہو اچھی طرح سے کہ جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو معلوم کریں اور اس خلل اور نقصان پر کہ جبکہ اس رویت کے لاحق ہونے سے اندیشہ اور خوف ہے کیا اور دینی اور دنیاوی امور دنیا میں واقف ہوں اور اسکو اچھی طرح سے اپنے خیال میں منتقل کریں پس ارادہ عقلی سے اس سے پرہیز کریں اگر مطلب حاصل ہو تو بہرور اس فضیلت کے استعمال میں جو مقابلہ رویت مذکور کے ہے جہتگی اور کثرت کرنی چاہئے اور کر کے ان افعال میں جو اس قوت کے متعلق ہیں بہت اچھی طرح مبالغہ کرے اور یہ تمام قسم معالجات کے مقابلہ اس علاج کے ہیں جو طب میں غذا علاج کیا جاتا ہے اگر اس قسم کے علاج سے مرض زائل نہ ہو تو نفس کو اس فعل کے کرنے پر سرورٹش اور ملامت اور مذمت از روئے قول اور عمل اور فکر کے کریں اگر حصول مطلب کی واسطے یہ بھی کافی نہ ہو تو تعدیل ایک کی دوسری قوتیں حیوانی سے لینے قوت شہوی یا غضبی سے کریں اس وجہ سے کہ ایک

قوت کے استعمال کرنے سے دوسری قوت کی تبدیل اور سکین کریں کیونکہ ان دونوں میں سے جب ایک غالب ہو جاتی ہے تو دوسری خود مغلوب ہو جایا کرتی ہے اور اصل پیدائش انہی میں جیسا کہ فائدہ قوت شہوی کا بقا شخص اور نوع کا ہے ویسا ہی فائدہ قوت غضبی کا توڑنا غلیظ تیزی قوت شہوت کا ہے تا جب یہ دونوں اعتدال پر آجاویں تو قوت اور اک کے لئے طاقت تمیز کرنے کی پیدا ہو جاتی ہے یہ قسم علاج کا مثل علاج دوار کے ہے طبیوں کے نزدیک۔ اور اگر اسطرح سے بھی مرض زائل نہو پختگی اور ٹھنکی مرض کی نہایت درجہ پر ہو تو پس اسکی بنج اور چرہ نکالنے کے لئے جو رویت جو ضد اس رویت کی ہے اسباب اور موجبات کا ارتکاب کرنا چاہئے اور شرط تبدیل کی ملحوظ رکھیں یعنی جب وہ رویت نفس سے دور ہونے لگے اور وسط کے درجہ سے جو مقام نصیبت کا ہے نزدیک ہو جائے تو ارتکاب ضد اسکی کا ترک کرنا چاہئے تا اعتدال سے استیجا ہو کر دوسری جانب مائل ہو جائے اور دوسری مرض پیدا نہ کرے اس قسم کا علاج زہر کے ساتھ علاج کرنے سے مشابہ ہے کہ جب تک بہت لا چاری اور بقراری طبیب کو لاحق نہو اس قسم کے علاج کو اختیار نہیں کرتا اور در صورت اختیار کرنے کے بڑی احتیاط عمل میں لاتا ہے تا مزاج دوسری طرف منحرف نہو جائے اگر اس قسم کا علاج بھی کافی نہو اور ہر وقت نفس اپنی عادت محکم کے مقرر کر پر ارتکاب کرے پس اسکو عذاب اور تکلیف ذمہ داری سخت کاموں اور مشقت والے امور سے ناویب کرنی چاہئے اور جن عہدوں اور نذرانوں کا اداس کرنا شکل ہو انکا بجالانا اسکے ذمہ پڑالا جائے تا ان امور سے اسکو تکلیف پہنچ کر سہارا یاب ہو۔ یہ قسم علاج کا مثل قطع کرنے اعضا اور داغ دینے کے ہے علم طب میں آخر الدوا رکھے یعنی آخر دواؤں کا داغ دینا ہے۔ یہ معالجات اچھی دور کرنے امراض نفسانی کے لئے اور استعمال کرنا ان معالجات کا ہر مرض میں اس شخص پر جو ابتدا کتاب سے اس مقام تک واقف مسائل کا ہو اور فضیلتوں اور رویتوں پر علم حاصل کیا ہو شکل نہیں ہے اور ہم تشریح علاج چند بیماریوں کی سمجھ امراض مہلکہ سے جو بہت زہون تر ہیں امراض نفسانی میں سے بیان کرتے ہیں تا واسطے دور کرنے دیگر امراض کے اسی قیاس اور قاعدہ کا اعتبار کرنا موجب آسانی علاج کا ہو جائے واللہ الموفق والمعین۔ اگرچہ قوت نظری کے امراض بہت ہیں کیا مفرد اور کیا مرکب اتنا سب سے

سے زیادہ تر خراب اور زہون مین ہیں آؤل حیرت۔ دوم جہل بسیط۔ سوم جہل مرکب۔ پہلا قسم قبیل افراط سے ہے اور دوسرا قسم جنس تقریب سے اور تیسرا قسم جنس روایت سے علاج حیرت۔ حیرت کے معنی یہ ہیں کہ شکل مسائل میں جو کسی طرح کی دلائل طبیعت میں پیدا ہوں اور وہ ایک دوسرے کو رو کریں اور نفس تحقیق کرنے حق اور باطل کرنے جھوٹ میں عاجز ہو جائے اسکو حیرت کہتے ہیں اور طریق زائل کرنے اس مرض کا جو سبب روایتوں سے مہلک تر ہے اسی طرح پر ہے کہ پہلے اس قاعدہ کو بخوبی ذہن نشین کر لے کہ جمع اور رفع اور نفی اور اثبات کا ہونا ایک وقت میں محال ہے تا مجمل طور پر ہر مسئلہ میں کہ جنہیں حیرت واقع ہو حکم نکتہ کرے ایک طرف کے باطل ہونے پر اُن دونوں طرفوں متعارضہ سے بعد اسکے موافق قزاین علم منطق کے درستی مقدمات اور نقص حال نتیجہ کا بہت احتیاط اور جستجو کے ساتھ تمام جہتوں سے عمل میں لاوے تا مقام خطا اور محل غلطی کا معلوم کر لے اور غرض مکی علم منطق سے خصوصاً کتاب قیاسات سوفسطائی جو معرفت مغالطوں پر مشتمل ہے علاج اسی مرض کا ہے۔ علاج جہل بسیط۔ اصل حقیقت اس جہل کی یہ ہے کہ نفس نفییت علم سے خالی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو با علم تصور نہیں کرتا یہ جہل ابتداء و حال میں مذموم نہیں کیونکہ شرط پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی بھی ہے یہ جہل حاصل ہو اس سبب سے کہ جو شخص یہ جانے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو وہ پڑھنے سے فارغ ہوتا ہے اور اصل پیدائش نوع انسان کی اسی حالت پر ہے اُلا اسی جہل پر قائم رہنا اور واسطے تحصیل علم کے حرکت نہ کرنی مذموم ہے اگر ایمان پر رافنی اور قانع ہو جا تو نہایت خراب رویت میں مبتلا ہو جا آجی علاج اسکا اسطرح ہے جو کبھی نوع انسان اور دیگر حیوانات کے حال میں تامل نہ کر کے تا دقت ہو جا بات پر کہ انسان کی نفییت دیگر جانوروں پر اور اک اور تمیز سے ہے جاہل آدمی جنہیں یہ نفییت نہ ہو وہ حیوانوں میں سے شمار کیا جاتا ہے نہ انسانوں میں بیشاد اور مصداق اس قول کا یہ ہے کہ جب وہ شخص کسی ایسی مجلس میں جو واسطے بحث علمی کے منعقد ہوئی ہو حاضر ہووے اور خاصیت نوع انسان کی لینے اور اک اور لفظ باطل چوڑے تو دیگر حیوانات سے جو کہ کلام کرنے سے عاجز ہیں مشابہت رکھتا ہے جب اس حال میں اچھی طرح سے فکر کرے تو آگاہ ہو جا ہے اس بات پر کہ جو باتیں ہم پیچھے اس جماعت ارباب علم کے کہتے ہیں

وہ دیگر جانوروں کی آواز سے زیادہ مناسب رکھتی ہیں نسبت انسانوں کی گفتگو کے کیونکہ اگر گفتگو انسانوں سے تعلق رکھتیں تو اُس مجلس میں کہ جہاں اہل تمیز اور ارباب انسانیت کے جمع تھے وہاں بھی گفتگو کر سکتے اور چاہو کہ اس اندیشہ میں یہ غلطی اُسکو واقع نہو کہ مجھ پر نام انسان کا بولا جاتا ہے میں کیونکہ انسانوں سے خارج ہوں کیونکہ گندم کی گھاس کو بھی بجا گندم کہتے ہیں اس مراد سے کہ اُس میں استعداد اور قابلیت ہوتی ہے قبول کرنے صورت گندم کی۔ اسی طرح پر جو ظاہر آدمی کی صورت ہو اُسکو بھی آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ صورت میں آدمیوں سے مشابہت رکھتا ہے بلکہ اگر خود انصاف کرے تو جان لینا ہے کہ اقسام حیوانات سے مرتبہ میں گہتر ہے کیونکہ ہر ایک حیوان اُس قدر ادراک اور تمیز پر جو واسطے ترتیب امور معاش اور حفظ نسل کے بکار ہو قدرت رکھتا ہے اور جو کمال جو علت غائی وجود اُس کے سے ہے اُس پر فائز ہے اور حال جاہل کا برخلاف اس کے ہے۔ پس جیسا کہ خواص اپنی نوع کے اُسکی ذات سے مفقود ہیں اور اس سبب سے دیگر حیوانات سے زیادہ تر مشابہت رکھتا ہے ویسا ہی اس اعتبار سے کہ دیگر حیوانات اپنے خواص اور کمال پر فائز ہیں اور یہ اپنے کمال سے محروم مرتبہ جمادات کو یہ نزدیک تر ہے اور یہ ہی اعتبار جب جمادات میں تصور کیا جائے تو یہ اُنسے بھی فرو تر ہے اور اسی طرح سے اسفل الہیاز کے پایہ پر پہنچ جاتا ہے پس جب اس فکر کے ذریعہ سے اپنے نقصان رتبہ اور خست جوہر اور زبونی طبع پر کہ سب مخلوقات سے خفیس تر ہے غلط حاصل کریگا اگر ہمیں کم و بیش اثر غیرت کا باقی رہا ہو ہے تو طلب فضیلت علم کے واسطے حرکت کریگا کل میسر لہ خلق کہ یعنی ہر ایک چیز آسان کی گئی ہے واسطے اُس کسی کے جو پیدا کی گئی ہے وہ چیز واسطے اُس کے۔ علاج جہل مرکب کا حقیقت اس جہل کی یہ ہے کہ نفس وصف علم سے خالی ہو اور از روئے اعتقاد اہل کے اپنے آپ کو عالم جانے کو کوئی رویت اس رویت سے خراب زیادہ نہیں ہے جیسا کہ اہل ہائے برنی بعضی بیماریوں بد اور امراض مزمنہ کے علاج سے عاجز ہوتے ہیں ویسا ہی اہل بے نفسانی اس بیماری کے علاج سے عاجز ہیں کیونکہ باوجود بے علمی کے اپنی بے علمی سے خبردار نہیں ہوتا اور جب تک خبردار نہ ہو طلب علم کی کیونکہ کریگا اور یہ اعتقاد اور علم اُس کا سودا

جہل سے بدتر ہے۔ سب تدبیروں سے نافع تدبیر جو اس اب میں استعمال کی جا
یہ ہے کہ اس بیمار کو واسطے تحصیل علوم ریاضی کے عقل منہ سے اور حساب
اور دلائل ان علوم میں پادشہت کرنے کی تحریص اور ترغیب کرنی چاہئے
اگر اس ہدایت کو قبول کرے اور ان علوم میں ہر طرح سے خوض کرے
تو لذت یقین اور اہل کمال سے آگاہ ہو جائیگا اور البتہ اُسکی ذات میں کچھ تیزی
اور جنبش پیدا ہو جائیگی پس جب اپنے خیالات اور اعتقادات کی طرف متوجہ ہوگا
اور لذت یقین کی اُس سے نہ پائیگا تو اُسکی طبع میں ایک گوند شک واقع ہوگا۔
پس اگر مشرط انصاف کی نگاہ رکھے تو تھوڑی دیر میں عقل عقیدہ اپنی پروا ہو جائیگا
اور جہل سبیل کے مرتبہ کو پہنچ جائیگا پس تحصیل علم میں سعی ہو جائیگا۔ جب یہ امر
قوت نظری سے متعلق ہیں اور حکمت علمی مشتعل ہے اور زائل کرنے امراض اس
قوت کے اس لئے اس فن میں اس قدر بیان پر اختصار کرتا ہوں اور علاج دیگر
قوات کی بیماریوں میں جو اس فن سے خصوصیت رکھتیں ہیں زیادہ تر تشریح
کی جا رہی۔ انا امراض قوت دفع کے اگرچہ بے شمار ہیں مگر اُن میں سے جو بہت
خراب اور زہریلے ہیں وہ تین مرثیہ ہیں۔ اول غضب۔ دوم غبن۔ سوم خوف
پہلی مرض افراط قوت غضبی سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری تغریط سے اور تیسری
روایت جوہر سے بمعالمات ان امراض کی تفصیل اسطرح پر ہے علاج غضب۔
غضب اُس حرکت نفس کو کہتے ہیں جو موجب اُسکا ارادہ بدل لینے کا موجب یہ
حرکت زیادہ اور سخت ہو تو آگ غصہ کی افروختہ ہو جاتی ہے اور خون جوش میں
آجاتا ہے اور دماغ اور رگیں سیاہ دماغ سے پڑ ہو جاتی ہیں عقل محبوب اور
دب جاتی ہے اور عمل اُسکا ضعیف ہو جاتا ہے جیسا کہ حکماء کا مقولہ ہے کہ اس
حالت میں بدن انسان کا مثل ایک غار پہاڑ کے ہوتا ہے جو دماغ اور آتش سوزا
اور مشتعل سے پڑ ہو جو سوائے آواز اور شور شعلہ آگ کے اور کچھ اُس غار سے
نہ نکلے اس حالت میں علاج اور سرور کرنا اس آگ کا نہایت مشکل ہے کیونکہ
جس چیز کو اُس کے سرور کرنے کے واسطے استعمال کریں وہ ہی چیز سبب اور مادہ
اشتعال اُس آگ کا بن جائیگا اگر نصیحت کرنے پر عمل کریں تو غصہ زیادہ ہو جائیگا
اگر کوئی اور حیلہ اُسکی تسکین کے واسطے کریں تو وہ آگ زیادہ مشتعل ہو جائیگی اور
آرمیوں میں حسب اختلاف مزاجوں کے حالت غصہ کی مختلف ہوتی ہے کیونکہ ایک
ترکیب مثل ترکیب گندہک کے ہوتی ہے جو بہت کثر ہنگامہ آگ سے شعل ہو جاتی

ہے اور ایک ترکیب شل ترکیب روغن کے ہوتی ہے جو اس کے مشتعل کرنے کے واسطے زیادہ آگ کی ضرورت ہوگی اور ویسا ہی ایک ترکیب شل ترکیب کلڑی خشک اور کلڑی تر سے ہوگی۔ اس حد تک کہ جبکہ مشتعل کرنا نہایت دشوار ہوگا پہنچ جائیگی یہ فرق اور ترتیب غصہ کے حالات کی ابتدائی حرکت غصہ میں ہے الّا حوقت کہ موجبات متواتر آئے ہو جائیگی اور آگ غصہ کی مشتعل ہو جائیگی تو اس حالت میں سب قسم برابر اور مساوی ہیں جیسا کہ قدرے قلیل آگ جو ساس متواتر ایک دوسرے سے کسی کلڑی میں پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے بھل عظیم اور درخت گنجان کیا خشک اور کیا تر سب سوختہ ہو جاتے ہیں۔ نال کرنا چاہئے بادل اور صاعقہ کے حال میں جو کیلیط ساس بادل تر اور خشک سے برقی اور صاعقہ جو اوپر سخت پھاڑوں اور پتھروں کے پڑتا ہے مشتعل ہو جاتا ہے یہی اعتبار وقت پرانگیختگی غصہ سے اور زبان اور آسیب اسے میں اگرچہ متحرکی کلام سبب اسکا مد ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور غرض حکیم کا قول ہے کہ اگر کشتی سخت طوفان اور شدت آشوب دریائی میں واقع ہو کر کسی ایسے گرداب میں پڑ جائے کہ جہیں پہاڑ عظیم ہوں اور سخت پتھروں کا صفہ لگے میں اسکی سلامتی میں امید رکھتا ہوں بہ سبب سلامتی اہل غضب سخت کے کیونکہ للاحول کو اس کشتی کے خلاص کرنے کے واسطے قدرت اور مجال اس بات کی ہے جو بہت حیلہ اور نیک تدبیریں عمل میں لائیں اور شکلیں شدت غضب کے لئے جو نہایت تیز اور مشتعل ہو کوئی حیلہ نافع نہیں ہوتا بقدر نصیحت اور عاجزی اور مغفرت زیادہ تر عمل میں لائیں شل اس آگ کے جو ہیزم خشک آسمیں ڈالیں زیادہ تر تپ کر تی ہے۔ اور موجبات غضب کے دس ہیں پہلا عجب۔ دوسرا افتخار۔ تیسرا مراجعہ بھاج پانچواں مزاج۔ چھٹا تکرر سناواں۔ ستہواں آہواں۔ غدر۔ نا توان ضیم۔ دسواں طلب کرنا ان نفیس چیزوں کا کہ کیا بی کے باعث موجب باہمی جھگڑے اور حسد کا ہوں علت غائی ان جملہ اسباب کی شوق بدلہ لینے کا ہے شرکت کے طریق پر۔

لوازمات غضب کے جو عوارض اس مرض کے ہیں سات قسم پر ہیں اول ندامت و درمیری امید کرنے پاوش اور بدلہ لینے کی جو جلدی سے حاصل ہو۔ تیسرا دشمنی کرنی و دوستوں کے ساتھ چوتھا خوش طبعی کرنی و ذیل آدمیوں کے ساتھ۔ پانچواں خوشی و شوق و سنی۔ چھٹا متغیر ہونا مزاج کا سناواں درد اور الم بدنی فی الحال کیونکہ غصہ ایک ساعت کی دیوانگی ہے اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمودہ ہے الحمد للہ من العون لان صاحبہ ندم فان لم ندم بمجنونہ متحکم۔ یعنی تیزی غصہ کی ایک قسم کی دیوانگی

ہے کیونکہ تحقیق اہل غضب پشیمان ہو جاتا ہے پس اگر پشیمان نہ ہوگا تو دیوانگی اسکی حکم ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ غصہ دل کی گرمی اور حرارت کو بند کر دیتا ہے اور اس سے بڑی بڑی مرمیں مہلک پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان اسباب اور موجبات کا علاج کرنا علیرضہ علاج غضب کا ہے کیونکہ سب کے دور ہونے سے مسبب خود دور ہو جاتا ہے اور جب ماہ مرض کا قطع کیا جائے تو مرض خود زایل ہو جاتی ہے۔ اور جب سبب کے علاج کرنے کے بعد قدرے قلیل بقیہ مرض کا باقی رہ جائے تدبیر عقلی سے اسکا دفع کرنا سہل ہے۔

اور موجبات غضب کا علاج یہ ہے۔ اَلَا عَجَب اور وہ ایک ظن باطل ہے اپنے نفس میں مثل اس کے کہ اپنے آپ کو مستحق اس رتبہ اور منزلت کا سمجھے کہ جس کا استحقاق اسکو حاصل نہیں اور جب اپنے نقصانوں اور عیبوں پر واقف ہو جائے اور اس بات کو جان لے کہ فضیلت خلقت کے درمیان مشترک ہے تو عجب سے بے غم ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص کمال اپنا دوسروں کی مددگاری سے حاصل کرے معجب نہیں ہوتا۔ اَلَا افتخار وہ فخر کرنا ہے اُن خارجی چیزوں کے سبب سے جو قابل زائل اور دور ہونے کے ہیں اور انکی بقا اور تابہی کی امید قوی نہ ہو کیونکہ اگر مال سے فخر کریں تو اُسکے لوٹنے جانے اور تلف ہونے سے بے اندیشہ نہ ہونگے اگر بزرگی نسب سے فخر ہے تو اس فخر کرنے میں وہ شخص صادق ہے جو اُسکے باپ واداء سے کوئی شخص صاحب فضیلت ہوا ہو۔ پس جب یہ فرض کریں کہ وہ باپ فاضل اسکا حاضر ہو کر کہے کہ جس بزرگی اور شرف کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ حق میرا ہے نہ تمہارا اور تمکو اپنی ذات میں کیا فضیلت ہے جو اس پر تم فخر کر سکو تو اُسکے جواب میں میں عاجز ہو جائیگا۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو نظم میں بیان کیا ہے شعر ان فخرت بابا مضو سلفا: قالو صدقت ولكن میں اولد واد۔

اگر تم فخر کرتے ہو باپ واداء پر جو گذر چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ راست کہا ہے تنے اَلَا بڑی ہے اولاد انکی اور جناب عرفان آپ پیغمبر صاحب صلہ اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے لا توتی بائسا کبر و لا توتی باعلا کبر یعنی نہ لاؤ تم میرے پاس اپنی بزرگی کو اور لاؤ تم میرے پاس اہمال اپنے جکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رؤساء یونان سے ایک غلام جو حکیم تھا اس پر افتخار کیا غلام نے کہا کہ اگر موجب فخر تمہارے کا مجھ پر یہ عمدہ حامد ہے کہ جس سے تم نے اپنے جسم کو آراستہ کیا ہوا ہے تو یہ خوبی جامہ میں ہے نہ تمہاری ذات میں اور اگر موجب فخر کا یہ گھوڑا

ہے کہ جس پر تم سوار ہو تو یہ چالاک کی اور فراست گھوڑے میں ہے نہ تمہارے میں۔ اگر اپنے باپ و ادا کی فضیلت کے سبب فخر ہے تو وہ صاحب فضیلت ہوئے نہ تم جب ان فضیلتوں سے کوئی فضیلت حق تمہارا نہیں ہے اگر ہر ایک صاحب فضیلت کا اپنی اپنی فضیلت واپس لے لے بلکہ کسی کی فضیلت نے اسکی ذات کو خارج ہو کر تمہاری ذات میں انتقال نہیں کیا تا واپس لینے کی ضرورت پڑے پس کون ہوئے اور کیا تمہارے میں فضیلت ہے ؟

اور ویسا ہی کہتے ہیں کہ ایک حکیم کسی ایسے دولت مند آدمی کے پاس بیٹھا تھا جو زینت اور حشمت اور کثرت مال اور سائے سے اُسکو فخر تمامہ تھا گفتگو میں حکیم نے چاہا کہ لعاب و ہن کا کہیں ڈالوں پس و پیش دیکھا کوئی جگہ لائق تحسین نہ نظر نہ آئی۔ آخر اُس دولت مند صاحب خانہ کے منہ پر تنہوکیا دیا حاضریں نے حکیم کو عتاب دیا اور ملامت کی حکیم نے کہا کہ مقتضائے ادب کا یہ ہے کہ خسیس اور قبیح اور خراب جگہ پر تنہوکیا ڈالا جائے۔ میں ہر چند واپس بائیں نگاہ کی کوئی جگہ خسیس اور قبیح زیادہ اس شخص کے منہ سے جو جہل سے متصف ہے نہ پائی۔ اٹا مارا لہجہ باعثِ دور ہونےِ لغت اور پیدا ہونےِ منارت اور لبض اور دشمنی کا ہوتا ہے۔ اور جہان کی پادشاهی اور قیامِ لغت اور محبت کے ساتھ ہے چنانچہ بعد اسکے تشریح اسکی کیمیا بھی پس مرا اور لہجہ اُن امور فاسدہ سے ہوا جو موجب بے نظامی جہان کا ہیں اور یہ رذیلیت جملہ رذائل سے خراب تر ہے اٹا مزاج اگر اعتدال کے مقدار پر اسکو استغالی کریں تو نیک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کرتے تھے اور نہرل نہیں کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مزاج کیا کرتے تھے۔ اس حد تک کہ لوگ اس بات کا عیب پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کاشکے نہ ہوتی مزاج اُنہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی نے مزاج کی تو اُنہوں نے کہا۔ ہذا اُخرک الے الے اُخرک یعنی اس بات نے موخر کیا تو جو تھے ورجہ پر۔ اٹا اسکا حد اعتدال پر قائم رہنا بہت دشوار ہے اکثر آدمی ارادہ اعتدال کا کرتے ہیں مگر جب اس میں شریعہ شروع کرتے ہیں تو حد اعتدال سے متجاوز ہو کر موجبِ وحشت کا ہو جاتا ہے اور غصہ و ملی کو ظاہر کرتا ہے اور دلوں میں دشمنی محکم کر دیتا ہے پس خوش طبعی اور مزاج کرنی اُسے حق میں جو اندازہ اعتدال کا نگاہ نہ کر کے خطرناک ہے کیونکہ کہتے ہیں رب ہدجہ اللہ یعنی بہت جنگ لہو و بازی سے برباد ہو جاتے ہیں معصع حدیث بود مایہ کارزار ۔

الّا کبر عجب کے ساتھ قریب تر ہے اس قدر فرق ہے کہ سبب آدمی اپنے نفس کے ساتھ دروغ کہتا ہے بسبب اُس گمان کے جو اُس کے نفس میں ممکن ہے۔ اور متکبر و معرودوں کے ساتھ دروغ گوئی کرتا ہے اگرچہ اُس گمان سے خالی ہوتا ہے۔ علاج کبر کا قریب علاج عجب کے ہے۔ الّا استہزاء یہ افعال بیباک اور مسخرہ پن لوگوں کے میں وہ شخص ہر اقدام کرتا ہے کہ ایسی باتوں کے تحمل کرنے سے اندیشہ نہیں رکھتا اور ذلت اور حقارت اور دیگر ایسے رذائل پر مرکب ہونا جو موجب ہنسی و تمسخر کا ہو وسیلہ معاش اپنی کا جانتا ہے جو شخص شرافت اور فضیلت سے موصوف ہوگا عزت اور نفس اپنے کو عزیز اور بلند رکھے گا اس امر سے جو کسی ذلت میں مبتلا کرے اگرچہ معاوضہ اُس کے میں ال اور نہ مقابلہ خزانہ پادشاہی کے اُسکو دیں۔ الّا غدر کے بہت قسم ہیں کیونکہ وہ مال اور جاہ اور دوستی اور مویشاری وغیرہ سب میں واقع ہوتا ہے کسی وجہ پر وجوہات سے ایسے شخص کے نزدیک جو عقوڑا سا بھی ماہر انسانیت کا رکھتا ہو غدر نیک نہیں ہے۔ اسی سبب سے کوئی شخص اس کا مقرر نہیں ہوتا یہ خصلت تنگدوں میں دیگر خلقت کی نسبت سے زیادہ تر ہوتی ہے اور وفا جو ضد غدر کی ہے روم اور حبش میں زیادہ تر ہے۔ رذالت اور بدی غدر کی تشریح اور بیان سے زیادہ ہے۔ الّا ضیم۔ وہ غیر شخص کے واسطے تحمل اور بردباری کرنے غم کے تکلیف دہی ہے بدلہ اور انتقام کے طور پر قباحہ اسکی ظلم اور مظلومی کی قباحہ سے جو بیان کی گئی ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور عقلمند کو بدلہ اور انتقام لینے پر اقدام کرنا چاہئے جب تک اس بات کو بخانے کہ در صورت نہ بدلہ لینے کے ضرر عظیم واقع ہوگا اور یہ امر مشورہ عقل اور تدبیر رائے سے ہوتا ہے اور یہ حالت بعد حاصل ہوئے فضیلت حلم کے حاصل ہو سکتی ہے۔ الّا طلب کرنا اُن انہیں چیزوں کا جو موجب جھگڑے اور تنازعہ کا ہوں خلک عظیم پر مشتمل ہے اُن لوگوں کے حق میں جو دولت اور مال میں قدرت وسیع رکھتے ہیں تا اوسط وجہ کو لوگوں کا حباب سمجھا جائے۔ کیونکہ جس پادشاہ کو خزانہ میں کوئی حقیقی نفیس یا جوہر شریف ہوگا وہ محل تلف اور اُس افسوس کے عاید ہوگا کہ مقام میں ہر جو کو تلف ہو جائے اور طبع اس عالم کو ان و فساد کی جو مشیت کرنے اور فاسد کرنے چیزوں پر مقرر ہے راسی اور خوش نہیں ہوتی، مگر داد و کرنے آفات سے اوپر حال اقسام مرکبات کے اور جب پادشاہ گم ہوئے کسی چیز عزیز الوجود اور کمیاہ میں مبتلا ہو جائے تو جو حالت مصیبت زندہ ہوگئی ہوتی ہے اُسے حال پر ظاہر ہو جاتی اور درست اور دشمن کو پادشاہ کے عجز اور غم پر واقفیت ہوگی اور ضرورت اور احتیاج

اسکی مثل اس چیز کے طلب کرنے میں عیان ہوگی پس وقار اور عزت اور خوف
 اسکا لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائیگا۔ حکایت کرتے ہیں کہ ایک قبیۃ بلوچیں نہایت
 صفا اور پاکیزہ اور بہت عمدہ تراشیدہ اور مدور اور اکثر خطوط اور نقاد پر نہایت
 باریک کاریگری اور کمال دانائی سے اُس میں بنائی ہوئی تھیں اور نہایت عمدہ نقش
 اور خط اُس میں متوش ہے بطور ہدیہ کے ایک پادشاہ کی خدمت میں لے گئے جب
 پادشاہ کی نظر اس پر پڑی اسکی خوبی سے نہایت متعجب ہوا اور فرمایا کہ خزانہ خاص
 میں رکھا جائے بہر وقت اُسکے معائنہ سے خوش اور محفوظ ہوتا۔ تھوڑے عرصہ میں
 گردش زمانہ کی تاثیر سے وہ تلف ہو گیا اسقدر غم اور افسوس پادشاہ کے دل پر
 وارد ہوا کہ تدبیر ملک اور توجہ امور سلطنت اور دربار کرنے سے عاجز ہو گیا ارکان
 سلطنت اور ملازمان شاہی نے مثل اس قبیۃ بلوچیں کے طلب اور جستجو میں بہت
 سعی اور جہد کی جب کسی صورت سے مثل اُسکے دستیاب نہوا تو عدم دستیاب ہونا
 اسکا موجب دہچنڈاں ہونے غم اور افسوس پادشاہ کا ہوا اس نوبت تک کہ بے
 اختیار اور بے حواس ہونے پادشاہ کا اندیشہ پیدا ہوا۔ جب پادشاہ ہولکا یہ حالی ہو
 تو اوسط درجہ کے لوگ اگر کسی عجیب شے پر یا کسی بیش بہا موتی یا جوہر شریف
 یا کسی جائے فاخرہ یا گھوڑے تیز رو یا کینیز کہ صاحب جمال پر مستغرق اور قابض
 ہو جائیں تو البتہ زبردست اور سرکش لوگ اُسکے طامع اور خواہاں ہو جاتے ہیں اگر
 اُنکو ویدیں تو غم اور افسوس میں مبتلا رہیں اگر اُنکے طمع اور خواہش کی ممانعت
 کریں تو اپنے آپ کو ہلاکی میں ڈالیں۔

اَلَا اگر اہتمام ہی میں ایسی عمدہ چیزوں کے حاصل کرنے کی رغبت نہ کیں تو یہی
 آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ اور بینیم رہیں باوجود اسکے اقسام جو اہر نفیس مثل
 لعل اور یاقوت وغیرہ کا تلف ہو جانا بہت وجہ مکر اور فریب اور چوری وغیرہ سے
 وقوع میں آتا ہے اور اُسکے وجود سے انتفاع اور نفع ضرورت کا فی الحال میسر
 نہیں ہوتا خصوصاً جو مالک اُسکے کو ضرورت و پیش ہو اور خواہش نہ تجارت کا
 ہو۔ اور ایسا بہت وقوع میں آیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وقت خالی ہو جانے
 خزانوں اور اتفاق معارف کثیر کے جو اہرات بیش قیمت اور بے مثل کے زخمہ
 کرنے کی حاجت پڑی ہے جب اُنکو قیمت برابر یا اضافہ سے بیع کرنا چاہا ہے
 اور ستار اور دلاؤں کے ملکہ دیا ہے ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو اُنکی برائے
 قیمت یا قریب اُس قیمت کے سرمایہ پر قادر ہو اگر کوئی شخص اُس قدر دولت پر

قدرت بھی رکھتا ہو اُس حالت میں اتوار کرنے اس قدر جمعیت سمرا یہ سواندیشہ ناک
 ہو کر اعتبار نہیں رکھتا حاصل اسکا سوائے اس بات کے کہ عام لوگ عجز اور
 احتیاج اُس شخص کے پر واقفیت پاویں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اہل تجارت اگر ایسی
 چیزوں کی رغبت کریں تو امن اور فراغت کی حالت میں نقصان اور زیان
 سے بے اندیشہ نہیں ہوتے کیونکہ طالب اور خوانان اس قسم کی چیزوں کے سلاطین
 مغرور کثیر المال اور فانی المال ہوتے ہیں اور وجود ایسے سلاطین کا جو فانی المال
 ہوں بہت کم ہے اور حالت تشویش اور اندیشہ میں خود جان اہل تجارت کی تھلکہ
 اور خطر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ میں موجبات غضب کے علاج اسکا جو شخص
 شرط عدالت کی نگاہ رکھے اور اس خلق کو مکہ نفس کا بنالے علاج غضب کا اُس
 آسان ہوتا ہے کیونکہ غضب جو ہے حد اعتدال سے افراط کی جانب تجاوز ہو
 اور لایق نہیں کہ اسکو اوصاف جمیلہ سے صفت کریں مثل اُن لوگوں کے جو یہ
 گمان کرتے ہیں کہ نہایت غضب کا علامت کمال مرواگئی کہی ہے اور اسکو فاسد
 خیال سے شجاعت تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس خلق کو فضیلت کے ساتھ نسبت
 کر سکیں کہ جو سبب افعال قبیح صادر ہوں مثل ظلم کرنے کے اپنے نفس پر اور دوسروں
 اور متعلقوں اور غلاموں اور خدمت گاروں اور عیال کے حال پر اور صاحب اس
 خصلت کا حیثیت اُن لوگوں کو مذاب سے تکلیف دیتا ہے نہ انکے افعالوں سے
 درگزر کرتا ہے اور نہ انکے عجز پر اسکو رحم آتا ہے اور نہ خدا انکا قبول کرتا ہے
 بلکہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بدگوئی اور مار پیٹ کرتا ہے جبکہ یہ لوگ گناہ ناکردہ
 پر اقرار کرتے ہیں اور عجز اور فرمانبرداری میں کوشش کرتے ہیں تا کسی طرح
 سے اسکا غصہ فرو ہوئے اور شر اسکا تسکین پکڑے اسی قدر وہ شخص ناہموار
 اور حرکات بیجا اور ایذا دینے انکے میں مبالغہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر بدی جو ہر
 غضب کی زیادتی مقدار کے ساتھ منظم ہو جائے تو اس حد سے گذر کر چار پایہ
 بے زبانون اور جادات پر مثل ظروف و دیگر منافع و اسباب پر یہ ہی معاملہ علیں لاتا
 ہے اور قصد ارے گدھے اور بیل اور قتل کرنے کبوتروں اور لمبیوں کا کرتا ہے
 مدغصہ میں آلات اور اوقات کو توڑ دیتا ہے منجملہ اس جماعت سے بہت ایسے
 نہ جو غلبہ تھوڑے سے نافرور ہیں وہ بادل اور ہوا اور بارش پر جو موافق انکی مرضی
 نہ ہو غصہ اور سختی کرتے ہیں اور اگر قلم کا موافق ارادہ انکے سے نہ کیے یا نام
 سے نہ کیے تو انکو توڑ دیتے ہیں اور داریں میں چب لیتے ہیں

اور گالوں اور نہ لائق باتوں سے زبان کو آلودہ کرتے ہیں۔ اور سلاطین متقدمین سے ایک پادشاہ کا ذکر ہے کہ جب جہاز اور کشتیاں اسکے سفر دریائی سے ویر کے ساتھ پہنچتیں تو ازراہ دیوانگی دریائے پر غصے ہوتا اور دیر سے کہ اس امر کی سیاست دینا کہ پانی تیرا باہر پھینک کر یہاں پہاڑ بلند بنائے جائیگے۔

استاد ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چارے زمانہ کے کمینوں سے ایک شخص جب رات کو چاند کی چاندنی میں سویا کرتا تو چار مہاجات اس سبب سے چاند پر غصے ہوتا اور بدگوئی اور گالی سننے پر زبان دراز کرتا اور شعروں میں رجو کرتا۔ چاند کی نسبت رجو کرنی اسکی مشہور ہے۔ الغرض ایسے افعال باوجود کثرت تہمت کے موجب ہنسی کا ہیں اور اہل ان افعال کا مستحق مسخری کا ہے۔ نہ تعریف مراد کا اور لائق مذمت اور فضیحت کے ہے نہ عزت اور بزرگی کے۔ اگر فکر کیا جائے تو یہ قسم عورتوں اور لڑکوں اور بچوں اور بیادوں میں نسبت مردوں اور جوانوں اور تندرستوں کے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور رویت غضب کی حرص کی رویت سے بھی جو ضد اسکی ہے پیدا مہوجاتی ہے کیونکہ اہل حرص جب مرغوب چیز اپنی سر محروم رہتا ہے تو غصہ میں گرفتار مہوجاتا ہے اور جو لوگ ترتیب اور طہاری اس چیز میں مامور ہوتے ہیں مثل عورتوں اور خدمت گاروں وغیرہ کے انہیں غصے ہوتا ہے۔ بغیر آدمی کا مال اکثر ضایع مہوجائے تو وہ بھی دوستوں اور ہمنشینوں کے ساتھ یہ ہی معاملہ کرتا ہے اور نیک آدمیوں پر ہمت لگاتا ہے۔ بشرہ ان افعال کا سوائے معدوم مہوجانے دوستوں اور نصیحت کرنے والوں کے۔ اور ایشیائی ایش اور لامت سخت کے آد کچھ نہیں ہوتا اور اہل ان خصلتوں کا لذت اور خوشی سے محروم رہتا ہے ہمیشہ عیش اسکا منقص اور عمر اسکی مکتہ ہوتی ہے اور وہ شخص خصلت شقاوت سے موصوف ہوتا ہے۔ اور اہل شجاعت اور مردانگی جب عالم کی فضیلت سے اس عادت پر تہر کرے اور علم کے ذریعہ سے مہوجات ان خصلت سے روگردانی کرے تو جس امر میں خواہ غفو کرنے اور درگزر کرنے خواہ موانہ اور انتقام لینے میں عمل کرے گا سیرت عقل کو ملحوظ رکھیںکا اور بشرط عدالت کو جو عفت اعتدال کا ہے نگاہ رکھے گا سکندر اعظم سے حکایت کرتے ہیں کہ ایک کمینہ نے اسکے نقص اور عیب بیان کرنے میں زبان دراز کے ملازمان خاص سے ایک نے کہا کہ اگر پادشاہ واسطے عذاب کرنے اسکے کی حکم دے تو اس فعل سے باز آئیںکا اور دوسروں کو عبرت ہوگی سلطان سکندر نے کہا کہ یہ امر عقل سے

بمید ہے کیونکہ اگر بعد عقوبت کرنے کے زیادہ دلیہر موبجائے اور اظہار و افشاء میرے
 معایب میں زیادہ تر مشغول ہو تو گویا مدو زبان درازی کی میری طرف سے اسکو
 پہنچی اور اُسکے واسطے لوگوں کے نزدیک عذر بن جائیگا۔ ایک روز ایک سرکش آدمی کو جو
 سلطان سکندر پر اُسے خرچ کیا تھا اور فتنہ اور فساد بہت سا برپا کیا قید کر کے لائے
 سکندر نے عفو کا حکم دیا ایک نے وزیروں میں سے نہایت غصہ سے کہا کہ اگر میں
 تمہارے منصب پر فائز ہوتا تو اسکو قتل کرتا۔ سکندر نے کہا پس جب میں شہنشاہ
 نہیں ہوں اسکو ہلاک کرنا نہیں چاہتا بڑے موجبات غضب کے جو جگہ امراض نفسانی
 سے عظیم تر ہیں یہ ہیں۔ جب موجبات اس مرض کو منقطع کیا جائے تو عوارض اور
 لواحق اُسکے کا دفع کرنا آسان ہے کیونکہ عقل کو فضیلت علم کے اختیار کرنے میں اور
 بدلہ اور پاداش لینے یا درگزر کرنے میں جیسا کہ مصلحت ہو اچھی طرح نظر اور فکر کرنے
 کی مجال حاصل ہوجاتی ہے واللہ الموفق والمعین۔ علاج بدولی کا۔ جب ایک ضد کا
 علم موجب حصول علم دوسرے کا ہوجاتا ہے اور جتنے بیان کیا ہے کہ غضب ضد
 بدولی کی ہے کیونکہ غضب حرکت کرنی نفس کی ہے براہ خواہش بدلہ لینے کے پس
 جتنے سکون کرنا نفس کا ہے اُس مقام میں جہاں حرکت کرنی مناسب ہو بسبب
 باطل ہونے خواہش بدلہ لینے کے اور عوارض اور لواحق اس مرض کے چند چیزیں ہیں
 چلا سہانت نفس۔ دوسرا بدی عیش۔ تیسرا طمع فاسد۔ خسیس لوگوں وغیرہ مثل
 عیال و اطفال و اہل معاملات کئے چوتھا کم ثباتی کاموں میں۔ پانچواں سُستی اور محبت
 آرام طلبی کی جو موجب بہت زولیتوں کا مجموعہ چھٹا قادر ہونا ظالموں کا حکم کرنے پر
 ساتواں اُن فیقہوں پر راضی ہونا جو انکی ذات اہل عیال اور مال میں واقع ہوں
 آٹھواں سُنا قبیح اور فحش باتوں کا مثل دشنام وغیرہ کے یا تو اُن باتوں سے
 جنگ نہ کرنا جو موجب ہتک عزت اور ناموس کا ہوں دسواں کاموں میں التواء
 واقع ہونا علاج اس مرض اور اغراض انکی کا دور کرنے سبب سے ہوتا ہے جیسا کہ
 ہے غضب میں بیان کیا اور وہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ نفس کو نقصان پر آگاہ
 کرے اور جو امور کہ موجبات غضب کے ہیں اُسپر نفس کو تحریک کرے کیونکہ کوئی آدمی
 غضب سے خالی نہیں ہوتا الا جب قوت غضبی ناقص اور ضعیف ہو۔ تو سخریک
 متواتر سے مثل آگ کے قوت پکڑ جاتی ہے اور نہایت سوزاں اور مشتعل ہوجاتی
 ہے۔ بعض حکماء سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خوفناک مقاموں اور محرکہ ٹرائیوں
 میں جاتے اور اپنے آپ کو خطرناک محکوں میں ڈالتے اور وقت طغیانی دریا سے

کے کشتی میں بیٹھتے تا فضیلت ثبات اور صبر کی حاصل کریں اور روزیت سستی اور
لوازمات اُسکے سے پرہیز کریں اور تحریک قوت غضبی کی جو سنجاعت فضیلت اس
قوت کی ہے عمل میں لائیں اور اس باب میں اس کسی کے ساتھ خصوصیت اور جھگڑا
کرنا اختیار کریں جنگی خصوصیت سے کچھ اندیشہ نہوتا نفس طرف اور کنارہ سے وسط
کی جانب حرکت کرے جب اپنی ذات میں فکر کرنے سے معلوم کریں کہ حد وسط کے
قریب پہنچ گیا ہے تو مناسب ہے کہ تجاویز نہ کریں تا جانب مخالف پر مائل نہوجائے
واللہ اعلم بالصواب :

علاج خوف - خوف اُس شے کردہ اور اندیشہ ناک کے توقع اور انتظار سے پیدا
ہوتا ہے کہ نفس اوپر دفع کرنے اُسکے کے قادر نہیں ہوتا اور توقع اور انتظار اُن
حوادث کی ہوتی ہے جنکا وجود زمانہ مستقبل میں ہو اور یہ حادثہ یا بڑے بڑے
امور سے ہوگا یا سہل امور سے اور دونوں تقدیر پر وہ حادثہ یا ضروری
ہوگا یا ممکن اور ممکن کے لئے باعث اُس حادثہ کا فعل اس شخص کا ہے یا غیر
کا اور کسی قسم میں ان اقسام سے خوف کرنا مقتضائے عقل کا نہیں پس غفلت
کو لایق نہیں کہ کسی چیز سے منجملہ ان موجبات کے خالی ہووے بیان ہکا
اس طرح پر ہے کہ جو امر ضروری ہے جب جانے کہ دفع کرنا اُسکا طاقت اور اختیار
بشر سے خارج ہے تو جاننا چاہئے کہ اُس امر میں خوف کرنا سوائے اسکے کہ جلدی
سے بلا اور محنت کو اپنی طرف کھینچ جائے فائدہ نہیں رکھتا اور اُس قدر عمر
جو اُس خوفناک امر کے وقوع سے پہلے ہے اگر خوف اور اندیشہ اور بیقراری اور
رنج میں منقص کرے تو تدبیر مصلحت و دنیاوی اور تحصیل سعادت ابدی سے
محروم رہیگا اور زیان دنیا کا وبال عاقبت کے ساتھ جمع کرے بدبخت و دجانی
ہو جائیگا اور جب اپنے آپ کو تنہا اور شکین دیکر جو امد ضروری ہونے والے
ہیں اُنپر دل غماز ہو جائے ہم دنیا میں سلاستی پائیگا اور ہم آخرت کی تدبیر کر سکیگا
اور وہ حادثہ جو ممکن ہے اگر سبب اُسکا فعل اس شخص کا ہے جو خوف سے باز
ہے چاہئے کہ اپنے دل میں فکر کرے کہ ممکن ہے یہ ہیں کہ ہم وجود اُسکا
جائز ہو اور ہم عدم اُسکا پس یقین کرنا وقوع اُس امر اندیشہ ناک کا اور مبتلا ہونا
خوف میں سوائے جلدی حاصل کرنے الم اور درد کے فائدہ نہیں رکھتا اور وہ
ہی لازم آتا ہے جو قسم گذشتہ میں بیان کیا گیا۔ الا اگر ظن نیک اور امید توی
اور ترک اندیشہ کے ساتھ جو امد ضروری الوقوع نہیں ہیں اُنیں خوش عیش ہے

امور دینی اور دنیاوی میں قیام کر سکتا ہے۔ اور اگر سبب اس حادثہ کا فعل اسی شخص کا ہے تو چاہئے کہ بد اختیار سی اور ممانت اپنی نفس سے احتراز کرے جن کاموں کی عاقبت اور انجام بد ہے انہیں اقام نہ کرے کیونکہ قبیح امور پر ارتکاب کرنا اس شخص کا فعل ہوتا ہے جو سننے ممکن سے بیخبر ہووے اور جو شخص یہ جانے کہ ظاہر ہونا اس امر قبیح کا کہ موجب خرابی کا ہے امکان رکھتا ہے اور جب ظاہر ہوگا تو مؤخذہ اور گرفت اس امر کی بابت ممکن ہے اور جو چیز ممکن ہوتی ہے دفع اسکا تعجب نہیں رکھتا تو ضرور اس پر اقام نہیں کیگا پس سبب خوف کا پہلی قسم میں یہ ہے کہ ممکن پر حکم وجوب کا کرے اور دوسری قسم میں ممکن پر حکم محال کا کرے اگر شرط ہر ایک کی اپنے موقع پر اعتبار کرے تو اس دونوں قسم خوف سے سلامت رہے والد اعلم ہے۔

علاج خوف مرگ۔ جب خوف مرگ کا جمیع خوفوں سے سخت تر اور عام تر ہے تو اس باب میں بخوبی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی ہے ہم بیان کرتے ہیں کہ خوف مرگ کا خاص اس شخص کو ہوتا ہے جو نہیں جانتا کہ مرگ کیا ہے یا نہیں جانتا کہ رجوع کرنا نفس کا کہاں تک ہے یا ظن کرتا ہے کہ شکستہ ہونے اجزاء بدن اور باطل ہونے ترکیب جسم اس کے سے معدوم ہونا ذات اسکی کا لازم آدیکتا جہان موجود رہیگا اور وہ اس کے حال سے بیخبر ہوگا یا ظن کرتا ہے کہ درد اور پرخ موت کا بہ نسبت درد اور الم ان امراض کے جو موجب موت کا ہوں زیادہ تر ہوگا یا جو عذاب کہ موت سے بعد ہوتا ہے اس سے خوف کرتا ہے یا جبران ہے اور نہیں جانتا کہ حال ہکا بعد از مرگ کس طرح ہوگا یا ال اور اولاد جو اس سے پیچھے رہ جائیگی اس سے تاسف کرتا ہے اکثر یہ ظن باطل اور بے حقیقت ہوتے ہیں اور موجب اسکا جہل محض ہے بیان اسکا اطلح پر ہے کہ جو شخص منہ مرگ کے نہیں جانتا چاہئے کہ جانے کہ مرگ اس امر سے مراد ہے کہ نفس آلات بدنی کو استعمال نہ کرے مثل اسکے کہ کوئی صاحب صناعت یا کاریگر اپنے آلات اور ہتھیاروں کو استعمال میں نہ لادے جیسا کہ کتب حکمت میں بیان ہے اور چنے ابتدے کتاب میں ان معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے معلوم کرے کہ نفس ایک جوہر باقی رہتے والا ہے جو شکستہ ہونے بدن سے فانی اور معدوم نہیں ہوتا الا اگر خوف اس کا مرگ سے اس سبب سے ہے جو محال رجوع نفس کا نہیں جانتا کہ کہاں تک ہے پس خوف اسکا اپنے جہل سے ہوا نہ مرگ سے اور اسی جہل کے خوف نے علماء و حکماء

کو اوپر سختی طلب کرنے علم کے برائے کیا ہے اور انہوں نے جسمانی لذتوں اور بدنی راحتوں کو ترک کر کے بے خوابی اور بے سچ کو اختیار کیا تا بے سچ اس جہل اور محنت اس خوف سے ساستی پائے۔ جب راحت حقیقی یہ ہے کہ بے سچ بدنی سے بڑی حاصل کریں اور بے سچ حقیقی جہل ہے پس راحت حقیقی علم ہوا اور اہل علم کو وہ راحت اور خوشی علم سے حاصل ہوتی ہے جو دنیا اور جو چیز دنیا میں ہے سب اس کی نظر میں حقیر اور بے رتبہ و کمالات دیتی ہے جب بقا ابدی اور دوم معرہ اس راحت سے پائی ہے جو علم سے حاصل کی ہے اور جلدی زائل ہو جانا اور انتقال پکڑنا اور فانی ہونا اور کم پائیداری اور کثرت غم اور فکر کے اور بہت طبع کی سختی امور دنیاوی میں ہوتی ہیں پس ضروری مقدار پر قناعت کر کے زیادتی عیش و سرور اٹھائے کیونکہ زیادتی عیش کی کوئی نہایت نہیں جو زیادہ اسے کوئی درجہ نہ اور حقیقت میں مرگ یہ ہی ہے جس سے نہ وہ کہ جس سے خوف کرتے ہیں اور اسی سبب سے حکماء کا مقولہ ہے کہ مرگ دو قسم پر ہے ایک ارادی دوسری طبعی اور اسطرح حیات کی دو قسم ہیں۔ موت ارادی دور کرنے شہوات اور خواہشوں سے مراد ہے اور ترک کرنا شہواتی شغلونکا۔ اور موت طبعی مفارقت کرنا نفس کا بدن سے اور حیات ارادی حیات فانی دنیاوی جو مشروط ہے ساتھ کہانے پینے کے۔ اور حیات طبعی ہمیشگی بقا اور سرور دائمی ہے۔ حکیم کا مقولہ ہے سنت بالارادة بحی بالطبیعة۔ یعنی مرادارہ سے اور زندہ رہو طبیعت سے اور حکم صوفیہ کا قول ہے موتوا قبل ان تموتوا یعنی مرد تم پہلے اس سے جو موت وارد ہو۔ پھر جو شخص موت طبعی سے اندیشہ ناک ہو تو گویا لازم ذات اور تمام ماہیت اپنی سے خوف کرنے والا ہوا کیونکہ انسان زندہ ناطق ماہیت ہے۔ پس ماہیت کہ ایک جزو اسکی ہے تمام ماہیت ہوئی اس سے کونسی حالت زیادہ ہوگی کہ حیات کو فنا سمجھے اور تمام ہونے کو نقصان تصور کرے عقلندہ کو چاہئے کہ نقصان سے پرہیز کرے اور کمال کے ساتھ الفت رکھے اور ہمیشہ طالب اس چیز کا ہو جو وہ اسکو تمام اور شریف اور باقی رہنے والا کر دے اور قید اور بند طبیعت سے آزاد کر دے اور اس امر کو جانے کہ جب جوہر شریف آہی جوہر کثیف تاریک سے صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ خلاصی پائے نہ وہ خلاصی جو آلودہ کدورت کی ہو۔ پس سعادت اپنی پر فخر ہو جانا ہے اور عالم بالا اور قرب الہی اور صحبت ارواح پاکان کے مرتبہ کو فائز ہو جانا ہے اور مخالف

چیزوں اور آفتوں سے غلامی پاتا ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نخب وہ شخص ہے کہ جبکہ نفس پہلے مفارقت کرنے بدن سے آلات جسمانی اور لذائذ نفسانی کی طرف مائل اور مشتاق ہو اور انکی مفارقت سے اسکو اندیشہ ہو کیونکہ ایسا شخص اپنے اصلی مقام سے نہایت بعد اور دوری میں ہوتا ہے اور اس منزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر تکلیف اٹھائے۔ الّا جو شخص مرگ سے بجا عث تصور درد اور رنج حالت موت کے خون کرے علاج اسکا یہ ہے کہ وہ اس تصور اور گمان کو کاذب اور دروغ جانے کیونکہ درد زندہ شے کو ہوتا ہے اور زندہ اثر قبول کرنے والا نفس کا ہو سکتا ہے اور جس جسم میں اثر نفس کا ہوگا اسکو اور اک درد اور الم کا نہیں ہوتا کیونکہ اور اک الم کا نفس کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ موت وہ حالت ہے کہ اسکے ہونے سے بدن کو اور اک الم کا نہیں ہوتا اور اس سے درد نہیں پہنچتا کیونکہ جس چیز کے ذریعہ سے درد پہنچتا ہے وہ اس سے علحدہ ہو گئی ہے جو شخص اس عذاب سے جو بعد موت کے ہوتا ہے خوفناک ہے وہ موت سے خوف نہیں کرتا بلکہ عذاب سے ڈرتا ہے اور عذاب اس چیز پر ہوتا ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ پس وہ شخص اس بات کا معترف اور مقرر ہوا کہ بعد موت کے کوئی چیز اپنی ذات سے باقی رہتی ہے اور نیز گناہ اور برائیوں پر کہ جنکے سبب سستی عذاب کا ہوتا ہے مقرر ہوا جب ایسا ہوا تو خوف اسکا اپنے گناہوں سے ہوا نہ موت سے پس چاہئے کہ گناہ نہ کرے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ موجب ارتکاب گناہوں کا خراب عادتیں جو نفس میں پیدا ہو جائیں ہوتی ہیں اور ہدایت کی ہے ہمنے واسطے دور کرنے آثار ان عادتوں کے پس اس باب میں جو چیز ڈرانے والی ہے اسکا کچھ اثر و فعل نہیں ہے اور جس چیز کا خوف دینے میں دخل ہے اس سے غافل اور جاہل ہے اور علاج جاہل کا علم ہے۔ اور اسی طرح پر ہے حال اس شخص کا جو نہیں جانتا کہ بعد موت کے حال اسکا کس طرح پر ہوگا کیونکہ جس شخص نے کسی حالت کا حالات بعد مرگ سے اقرار کیا اسنے بقا کا اقرار کیا اور جب کہتا ہے کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا حالت ہے تو جاہل کا اقرار کیا اور علاج اسکا بھی علم ہے تا جب اسکو یقین حاصل ہو جائیگا خوف اسکا دور ہوگا۔ الّا جو شخص پس اندکار عیال و اولاد اور مال ملک سے خوف اور ناسف کرتا ہے چاہئے کہ اس بات کو سمجھے کہ حزن جلدی طلب کرنا الم اور درد کا ہے اس چیز پر کہ جس میں حزن

اور غم کچھ فائدہ نہیں رکھتا علاج حزن کا بعد اسکے ہم بیان کر بیگے۔ بعد اظہار اس مقدمہ کے ہم بیان کرتے ہیں کہ آدمی منجملہ کائنات سے ہے اور علم فلسفہ میں یہ بات مقرر ہے کہ ہر کائنات فاسد ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص فاسد ہونا نہیں چاہتا تو کائنات ہونا بھی نہیں چاہتا اور جو شخص کائنات ہونا چاہے اپنی ذات کا فساد چاہئے والا ہوا۔ پس فساد نہ چاہنا اسکا فساد چاہنا اسکا ہوا اور کون چاہے اسکا کون نہ چاہنا اسکا ہوا اور یہ محال ہے اور عقلمند محال امر کی طرف التفات نہیں کرتا۔ اگر چھپے بزرگ اور باپ دادا ہمارے فوت نہوتے تو ہمارے موجود ہونے کی فوٹ نہ پہنچتی کیونکہ اگر بقا ممکن ہوتا تو جو لوگ پہلے ہم سے گذر چکے ہیں انکا بقا بھی ممکن ہوتا اگر تمام آدمی جو وجود میں آچکے ہیں باوجود توالد اور تناسل کے باقی اور زندہ ہوتے تو زمیں میں گنجائش نہ رکھتے۔ اُستاد ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک تقریر روشن کی ہے کہتا ہے کہ ہم فرض کریں کہ ایک آدمی بزرگان سلف سے جسکی اولاد اور فرزند مشہور اور معروف ہوں مثل حضرت جناب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے اپنی اولاد اور فرزندوں کے ساتھ جو اُنکے عہد میں اور بعد وفات اُنکی کے اس چار سو برس کی مدت میں پیدا ہوئے ہیں تمام زندہ ہوتے تو ضرور شمار انکا ایک کروڑ سے زیادہ ہوتا کیونکہ جو لوگ اولاد جناب ممدوح سے اُقیماذہ اب جہان میں متفرق طور پر موجود ہیں ابو صف اسکے کہ اس خاندان عالیہ میں بہت دفعہ بڑے بڑے معرکوں میں قتل ہونے اور تلف ہونے کا اتفاق پڑا قریب دو لاکھ آدمی کے ہوگا جب پچھلے زمانہ کے لوگ اور وہ لڑکے جو ماں کے شکم سے جدا ہوئے ہیں بتامہ اسکے ساتھ جمع کئے جاویں تو خیال کرنا چاہئے کہ شمار انکا کس قدر ہوگا اور جو شخص جو ہم عہد حضرت موصوف کے ہوئے ہیں اس چار سو برس کی مدت میں بھی قیام اُنکی اولاد کا کر کے تعداد مذکورہ میں اضافہ کرنا چاہئے تا معلوم ہو جائے کہ اگر چار سو برس کی مدت میں خلقت میں سے دور ہو جائے اور توالد اور تناسل بوقت قائم رہے تو تعداد آدمیوں کا کس غایت تک پہنچے اگر ان چار سو برس کو دو چندان کیا جائے تو دو چندان ہونا اس خلقت کا مثل دو چندان ہونے شیطانی کے خانوں کے اندازہ ضبط اور بیان سے متجاوز ہو جائیگا اور وسعت اور فراخی برج سکون کی جو اہل پادشہ کے نزدیک محدود اور معین ہے جب اس جماعت پر تقسیم کیا جائے تو حصہ ہر ایک کا اسقدر ہو سکے کہ صرف قدم رکھ کر کھڑے ہوں تا اگر تمام خلقت

نامتھ اٹھا کر اور سیدھے کھڑے ہو کر اور آپس میں لگ کر کھڑے ہونا چاہیں تو زمین کی سطح پر گنجائش نہ کرینگے تا سونے اور بیٹھنے اور حرکت کرنے کی کیا گنجائش ہے اور کوئی مکان واسطے عارت اور زراعت اور دفع کوئے فضلہ کے خالی نہ ہوگا یہ حالت محو طری مدت میں واقع ہو جائے پس کس طرح سے ہو سکے کہ ایک زانہ درانہ کے گزرنے سے اور زیادتی بیشمار کے ہونے سے اسی طریق پر ایک دوسرے کے سر پر بیٹھیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو کرنی اور موت فوٹ کو بکروہ سمجھنا جانلوں کے خیالات اور جمعوں کے معاملات میں سے ہے عقل مند اور اہل دانش اپنے دلوں کو اس قسم کے فکروں سے پاک رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ حکمت کامل اور عدل شامل انہی نے جس چیز کو از روئے مصلحت بنایا ہے اس میں کسی بات کی زیادتی کا امکان نہیں ہے اور وجود آدمی کا اس وضع اور صورت پر وہ وجود ہے کہ ماسوا کے کوئی ہیئت اور فائت متصور نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ موت کچھ قبیح امر نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ تصور کرتے ہیں۔ بلکہ مذموم وہ خوف ہے جو جہل سے لازم آتا ہے۔ الا اگر کوئی شخص ضروری ہونے موت سے آگاہ ہووے اور ہمیشہ باقی رہنے کی آرزو نہ کرے لیکن نہایت اسید سے دیر ہوئے عمر کے وسط جاتا تک ممکن ہو جہت اپنی مصروف رکھے اسکو تنبیہ کرنی چاہئے اس بات پر کہ جو شخص درازی عمر کی رغبت کرے گویا اُسے بڑھاپا اور پیری کی رغبت کی اور ضرورتاً پیری کی حالت میں حرارت غریزی اور رطوبت اصلی کا نقصان اور بطلان ہو جاتا ہے اور اعتدال میں ضعیف ہو جاتے ہیں اور طاقت حرکت کی کم اور خوشی اور نشاط منعدم اور آلات ہضم غذا کے نفل پذیر ہو جاتے ہیں اور دانت گر پڑتے ہیں اور قوتیں شل قوت غاذیہ اور خادمہ چارگانہ انکی سے ناقص ہو جاتی ہیں۔ امراض اور رنج ان حالات سے ہی مراد ہے۔ اور علاوہ اسکے دوستوں اور عزیزوں کی موت اور مفارقت انکی اور متواتر ہونا سختیوں اور مصیبتوں کا اور فقر اور حاجت وغیرہ طرح طرح کی سختیوں اور محنتیں بھی تابع اہل حالت کے ہوتی ہیں تو درازی عمر کی رغبت کرنے سے گویا جلد کردات کو غافل اور آرزو سے جاؤ۔ جب اسکو یقین حاصل ہو جائیگا کہ موت اسکو کہتے ہیں کہ نفل نا طلق جو عین ذات اور خلاصہ انسان کا ہے بدن مجازی اور عارضی سے جدا ہوگا کیونکہ بدن بہت عضروں نے بطریق حصہ کے جمع کیا گیا ہے اور چند روز کے

واسطے نفس ناطقہ کے قبضہ اور تصرف میں اس مطلب کے واسطے دیا گیا ہے جو اسکے ذریعہ سے کمال اپنا حاصل کرے پھر علیحدہ ہو کر فراحت مکان اور زمانہ سے خلاصی پائے اور بارگاہِ الہی میں جو مکان اور جاسے قرار نیک لوگوں کی ہے پیوستگی پکڑے اور موت اور تغیر حالات اور فنا سے بے اندیشہ ہو جائے۔ پس اس حالت سے زیادہ غمناک ہونا چاہئے اور دیر اور جلدی جو اس امر میں واقع ہو اس سے اندیشہ نہ کرنا چاہئے اور حاصل کرنے شقاوت اور میل کرنے عالم برزخ کے ظلمات پر جو غامت اسکی درکات و وزخ اور غضب الہی اور مقام گہنگا رول اور مرجع بد بختوں اور شرریوں کا ہے رسانندہ ہو جائے ہو المستعان :-

الاقوت جذب کے امراض اگرچہ شمار سے زیادہ ہیں مگر سب سے زیادہ تر خواب افراط شہوت کا اور رغبت شستی و بیماری اور خون اور حد ہے۔ ایک افراط کی قسم سے ہے۔ اور دوم تغریط سے سوم و چارم رومی ہونے کیفیت کی قسم سے ہے۔ معالجات انکے اسطرح پر ہیں۔ علاج افراط شہوت کا۔ پہلے اس سے ابواب گذشتہ میں تشریح مذمت اور بڑائی اس حرص اور طمع کی جو واسطے طلب لذت کے ہو اقسام کھانے اور پینے کے مجمل طور پر بیان کر چکے ہیں اور کیمیائی اور خفاسات طبیعت اور تہمت کی اور دیگر ردائل جو تابع ہکالت کی ہیں مثل ذلت نفس اور شکم پرستی اور خواری اور طیشلی ہونے اور دور ہونے حشمت کے یہ سب باتیں کچھ حاجت بیان کر چکی نہیں رکعتیں خاص و عام پر ظاہر ہیں اور طرح طرح کی مرضیں اور رنج جو زیادتی اور اسراف سے پیدا ہوتی ہیں طب کی کتابوں میں بیان اٹکا ہے اور علاج اٹکا بھی درج ہے۔ الا شہوت نکاح کی اور حرص کرنی اس پر نہایت موجب نقصان دیانت داری اور لاغری بدن اور تلف کرنے مال اور ضرر عقل اور دور ہونے آبرو کا ہے :-

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت شہوت کو عامل ظلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور بیان کیا ہے کہ عیساکہ عامل ظلم کو اگر لوگوں کے مال جمع کرنے میں ہلکے اختیار ہو بادشاہ کی سیاست اور پرہیزگاری اور رحم دلی اپنی مانع نہ ہو تو تمام مال رعیت کا چھین لیتا ہے اور سب کو فقر اور فاقہ میں مبتلا کرتا ہے کیا ہی اگر قوت شہوت کی قابو اور مجال پاوے اور قوت تمیز کی تہذیب اور قوت غضب کی قہر اور حصول فضیلت عفت سے تشبہ اسکی ظہور میں نہ

آدھے تو تمام مواد غذا اور کیوشا صالح اپنے کام میں صرف کر دے اور جلد انصاف اور بدن کو ضعیف اور لاغر کر دے اگر حسب انصاف عدالت کے واجبی مقدار پر حفظ نفع کے واسطے استعمال میں لاوے تو مثل اُس عامل کے ہوگا کہ عدل نے طریق پر بقدر احتیاج خرچ ادا کر نیوالوں سے حصہ حاصل کر کے اصلاح قائم کرنے سرحد ملکوں اور دیگر مصلحت مائے رعایا میں صرف کرے اور چاہے کہ حریص اس امر کا اس بات کو اپنے دل میں محقق سمجھے کہ عورتوں کی شہیت باہمگر نفع حاصل کرنے کے باب میں شہیت کھاتوں کی نسبت سے جو نفع ضرورت کے لئے باہم اُنکے ہے زیادہ تر ہے جیسا کہ اس بات کو قبیح تصور کرتا ہے کہ کوئی شخص طعام مائے لذیذ طیار اور سنجتہ اپنے گھر میں موجود چھوڑ کر واسطے طلب اسقدر غذا کے جو غلبہ بھوک اسکی کو دور کرے درہر بھیگا ناگتا پھرے ویسا ہی اس امر کو قبیح جانے کہ اپنے عیال اور زوجہ حلال کو چھوڑ کر لوگوں کی عورتوں کے طلب اور فریفتہ کرنے میں مشغول ہوئے اگر ہوائے نفسانی اُس کے دل میں شامل اور ادائے اُس عورت کے جو چادر کے پردہ سے پوشیدہ ہو کر اُسکی نظر سے گزر جائے زیبا دکھلائی دے اور اُسکی سباشرت میں زیادتی لذت کی تصور کرے تو اس مقام میں عقل کو استعمال میں لانا چاہئے اور اس خیال کے فریب اور دھوکہ میں مغرور نہ ہو جائے کیونکہ بہت اتفاقی پڑتا ہے کہ بعد نقص اور جستجو کے چادر پردہ سے نہایت بد شکل اور بد صورت نکل آتی ہیں اور اکثر اوقات جو عورت اسکے نکاح اور تصرف میں ہے لیکن شہوت کے لئے زیادہ کار آمد ہوتی ہے اُسکی نسبت سے جسکے طلب میں سعی اور جہد کرتا ہے۔ اگر حرص کی متابعت کریگا تو جو صورت پردہ میں مستور اور اسکی نظر سے مخفی ہوگی اُسکا حسن اور جمال اور عشوہ و کرشمہ ایسا اسے دل میں نقش ہوگا جو ایک زمانہ اُسکی طلب میں برباد کریگا اور تجربہ اور اعتبار دوسرے لوگوں پر جتنے حق میں ہی گمان وارد ہو چکا ہے اور بعد کھل جانے پردہ کے کہ اور فریب اور حیلہ انہی پر اطلاع پا چکے ہیں اتفاقات نہیں کرتا۔ اس حد تک کہ اگر تمام جہان میں مثلاً ایک عورت ایسی باقی رہ جائے جسکی مجامعت سے یہ محروم رہا ہے تو لوگ کریگا کہ اُسیں وہ لذت ہے جو مثل اس لذت کے دوسری عورتوں میں موجود نہیں ہے اور حاصل کرنے لذت مجامعت اسکی میں اس قدر حیلہ اور حرص استعمال میں لاتا ہے جو مصلحت مائے دنیائی سے محروم رہتا ہے یہ نہایت حائق اور

اور گمراہی ہے جو شخص نفس کو حرص و ہوا کی تابعداری سے محفوظ رکھے اور مقدارِ سباح پر قناعت کرے تو اس تردد اور مشقت سے جو موجب اس قدر خرابیوں کا ہے آرام پاتا ہے اور سب قسموں سے زیادہ تر خراب اور زہون افزا عشق کا ہے اور وہ صرف کرنا جملہ ہمت اپنی کا ہے واسطے طلب ایک شخص معین کے بمراد شہوت کے عوارض اس مرض کے نہایت رتوی ہوتے ہیں اور کبھی مرنے اور ہلاک ہونے اور بربادی دین و دنیا تک فوت پہنچ جاتی ہے علاج اسکا جہان تک ہو سکے اُن علوم و حقائق اور صناعات لطیفہ کے شغل کے ذریعہ سے جنہیں زیادہ فکر صرف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فکر اپنا معشوق کی طرف سے روکا جاوے اور ہم نغیثی اور مصحیحی اُن اہل تمیز اور فاضل لوگوں کی اختیار کرنی چاہئے جنکا خوض اور خیال اُن چیزوں میں ہو جو خیالات فاسدہ کو یاد نہ ولادیں اور حکایات اور روایات اور شعر عاشقوں کے سننے سے پھر کرے اور قوتِ شہوت کی تسکین محاسنت کے کرنے سے یا استعمال اُن چیزوں سے جو شہوت کو مرد کرنے والی ہیں عمل میں لائے اگر یہ مسالجات مانعِ نور تو سفر دور دراز اور تحمل کرنا مشقتوں اور سخت کاموں پر اقدام کرنا مفید ہوگا اور کم کھانا غذا اور شراب کا اس اندازہ پر جو قوائے بدنی کو کچھ ضعیف کر دے اور موجب ماندگی اور زیادہ ضرر کا نہ ہو ازالہ اس مرض کے واسطے مدد کرے گا۔

علاجِ بطلالت - بطلالت سے محبت رکھنی موجبِ محرومی و دوجہان کا ہے کیونکہ رعایتِ مصلحتِ معاش میں سستی کرنی باعثِ ہلاکی وجود اور قطع کرنے نوعِ انسانی کا ہے اور دیگر النفعِ رذلیتوں کا بقایا یہ ان دو آفتوں کے کیا حساب ہے اور غفلت کرنی تحصیلِ سعادتِ آخرت سے موجبِ باطل کرنے علتِ غائی پیدائش کا ہے جو فیضانِ بخشش واجب الوجودِ غرّامہ کا ہے اور اس بات پر عمل کرنا صریحاً اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک سے خصومت اور نزاع کرنی ہے لہذا اللہ متہیبِ بطلالت اور سستی متضمن اس فساد کے ہے تو قباحت اور قیمت اسکی کی زیادہ تشریح کرنی حاجت نہیں رکھتی - علاجِ حزن - حزن ایک دردِ نفسانی ہے جو فقدانِ مطلوب اور فوت ہونے محبوب سے عارض ہوتا ہے باعثِ اسکا خواہشِ جسمانی اور شہواتِ بدنی کی طرف حرص اور طمع کرنی ہے اور گم ہونے اور فوت ہونے اُن کے پر افسوس اور حسرت کرنی یہ حالت

اُس شخص پر لائق ہوتی ہے جو کہ محسوسات اور لذات کا بقا اور تلبی ممکن جانے اور جہد مطالب اور مقاصد کو اپنے تصرف میں لانا محال نہ سمجھے۔ اگر ایسا شخص عقل کی پیروی کرے اور انصاف نگاہ رکھے تو جان لیتا ہے کہ جو چیز عالم کون اور فساد میں ہے اُسکا قائم رہنا اور باقی رہنا محال ہے ثابت اور باقی رہنے والے وہ امور ہیں کہ عالم عقل میں ہوں اور تصرف اربعہ عناصر سے خالی ہوں پس امر محال کی طرح نہ کرے کیونکہ یقین کہ فوت ہونے مطلوب سے اُنکو نہیں ہوگا بلکہ اپنی بہت مطلوبات باقی کے حاصل کرنے کے واسطے مصروف رکھیا اور محبوبات صافی کی طلب میں سعی ہوگا اور جو چیز بالطبع فاسد کرنے والی ذات اُسکی کی ہو اُس سے پرہیز کرے گا اگر کسی چیز کو اختیار بھی کرے گا تو بازازہ ضرورت جو رفع حاجت اُسکی واسطے کافی ہو قانع ہوگا اور ذخیرہ اور جمعیت کرنے کو جو بے فخر اور بزرگی کا ہو ترک کرے گا اُسکی مغارت اور جدائی سے انوس لائق نہو اور اُسکے زوال اور انتقال سے درد نہ پہنچے جب ایسا ہوگا تو ایسے امن اور خوشی پر فائز ہوگا کہ کسی طرح کا خوف اور رنج اور انوس اسکو عارض نہو اور وہ پایہ یقین کا حاصل ہوگا کہ جہاں کچھ شک اور حیرت باقی نہ رہے گی ورنہ ہمیشہ غم نہ رہے اور الم بے شمار میں مبتلا رہے گا کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں فقدان مطلوب کا نہو کہ اس عالم کون و فساد میں بغیر فساد کے ہونا ناممکن ہے اور اس بات کا ظامع ناامید اور زیان کار ہوتا ہے من مرہ آن لایرے مایوہ فلا یخذ شیاک یخاف لہ فقد یعنی جسکو یہ بات خوش آئی ہے کہ وہ ایسی چیز کو نہ دیکھے جو بدی میں ڈالے اسکو پس نہ اختیار کرے اُس شے کو جو خوف وے اسکو اپنے گم ہونے سے -

نیک عادت کی پیروی کرنی اس طرح پر ہوتی ہے کہ جو چیز موجود ہے اُس پر خوش رہے اور گم ہونے سے انوس اور تاسف نہ کہے تا ہمیشہ خوش اور سعید رہے اور جس شخص کو یہ نیک پڑے کہ اس عادت پر ہنسی کرنی اور اس خلق سے نفع اُٹھانا آسان ہے یا مشکل تو اسکو فکر کرنا چاہئے اقسام خلقت میں اور مختلف ہونے انکے مطالب اور معیشتوں میں اور ہر ایک کے ماضی ہونے میں اپنے حصہ اور نصیب پر اور خوش اور خرم ہونے انکے میں اپنے اپنے کام اور حرفہ خاص پر مثل تاجروں کی تجارت کے ساتھ اور تاجر کی پیشہ کے ساتھ اور سفر کی سفر کے ساتھ اور مخنث کی بد فعلی کے ساتھ - اس حد تک کہ ہر ایک اہل حرفہ

اُس شخص کو زیانکار تصور کرتا ہے جو شخص وہ پیشہ نہ لگتا ہو اور جو شخص اُس حالت سے غافل ہو اُسکو دیوانہ مطلق جانتے ہیں اور خوشی اور سرور اُس لذت کی اُس پیشہ کے وجود پر منحصر سمجھتے ہیں اور نہ ہونے اُس سعادت کو موجب حیرانگی کا تصور کرتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اُس بات کا بیان ہے کہ

حزب بالذیم فرعون لینے ہر گروہ اُس چیز پر جو نزدیک انکے ہے خوش ہیں۔ موجب اُس اعتقاد کا پختہ ہونا عادت کا اور حیثی استعمال کی ہے پس اگر طالب فضیلت کا اپنے طریق کے اختیار کرنے میں اسی رستہ پر چلے اور پیروی راہ حلال اور تحصیل منافع اُس کمال سے جو علت خالی اُس مقصد کی ہے انحراف نہ کرے تو خوشی اور لذت کے حاصل کرنے میں اُس جماعت کی نسبت سے جو قید جہالت اور گمراہی میں گرفتار ہیں بہتر ہوگا۔ کیونکہ وہ حق پر ہوگا اور یہ باطل پر۔ اور وہ صواب یقین اور نیکو کار ہوگا اور یہ اہل خطا اور غلطی کے اور وہ صحیح اور سعید ہوگا اور یہ مریض اور شقی۔ بلکہ وہ دوست خدا کا اور یہ دشمن اُسکے آلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لینے خبردار ہو تحقیق دوست خدا نہ خوف ہے اُن پر اور نہ وہ غمناک ہوتے ہیں۔ و گندی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب دفع الاغران میں بیان کیا ہے کہ دلیل اُس بات کی کہ حزن ایک حالت ہے جو انسان اسکو بد اختیار ی اپنی سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور امداد طبعی سے خارج ہے۔ یہ ہے کہ جس شخص نے مطلوب اور مرغوب اپنے کو گم کیا ہے اگر دانائی کی نظر سے موجبات حزن میں تامل کرے اور جو لوگ اُس مطلوب اور مرغوب چیز سے محروم ہیں اور اُس محرومی پر راضی اور قانع ہیں اُنکی طرف خیال کرے تو اُس پر یہ بات روشن ہو جائیگی کہ حزن نہ ضروری ہے اور نہ طبعی اور حزن کرنا والا البتہ اپنی حالت طبعی پر عفو کرتا ہے اور سکون اور آرام پالیتا ہے۔ اور جتنے شاہدہ کیا ہے اُن لوگوں کو جو معیبت اولاد اور عزیزوں اور دوستوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور غم اور یخ بیشمار اُن پر دار و ہوا۔ بعد تھوڑی مدت کے پھر نہی اور خوشی اور فرحت میں آگئے ہیں اور بالکل اُس غم کو فراموش کر دیا ہے اور ویسا ہی وہ لوگ کہ جنکا مال اور مالک اور دیگر اسباب گم ہو گیا ہے چند روز بہت غم اور رنج میں ناخوش رہیں ہیں پس غم انکا خوشی سے مہل ہو گیا ہے۔ اور وہ جو حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے صبر صبر الا کا دم ولا تأسسوا لہیامینے صبر کر صبر نہ کروں گا ورنہ بیغم ہو مثل بیغم ہونے چارباہوں کے۔ یہ بھی ان معنی پر دلالت کرتا ہے اور عقلانیت

آوی اگر خلقت کے حال میں نظر کرے تو سمجھ لیتا ہے کہ انیس سے کسی نئی مصیبت اور نئے حادثہ میں ممتاز نہیں ہوگا اگر مرض کو جو قائم مقام دیگر اقسام روایت کی ہے دخل دے انجام کو خوشی کی طرف میلان کرتا ہے اور اُس سے شفا پاتا ہے پس کسی وجہ سے مرض اور رنج اُس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتے اور کسی کی بدی پر راضی نہیں ہوتا۔ اور چاہئے کہ اس بات کو جانے کہ حال اور مشابہت اُس شخص کی جو باقی سبب منافع اور فوائد دنیاوی کی طمع کرے مثل حال اُس شخص کے ہے کہ کسی ایسی دعوت اور ضیافت کی مجلس میں حاضر ہووے کہ جہاں عطر و ادب میں ڈالکر ارباب مجلس کے لئے دست بدست واسطے خوشبو حاصل کرنے کے دیں اور ہر ایک شخص ایک لفظ اُس خوشبو سے داغ اپنا مسطر کرے جب نوبت اُسکی پہنچے اُسکو تاک بننے کی طمع لاحق ہو جائے اور ایسا تصور کرے جو مجھ کو اس محبت سے خصوصیت ملے گی بننے کی دہی ہے اور اس عطر و ادب کو پیہ کے طریق پر میرے قبضہ میں دیا ہے۔ جب اُس سے واپس لیں تو شرمساری اور خوف اور افسوس اور حسرت اٹھنے سے طبع پر جلد اقسام مطالب کی امانت اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ خلقت کو مشترک طور پر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو واپس لینے کا اختیار ہے جس وقت چاہے عطا کرے اور جس وقت چاہے واپس لے لے اور ملامت اور مذمت اور رسوائی و فضیحت اُس شخص کے حال پر جو اپنی رضا اور اختیار سے امانت ادا کر دے اور طمع اور امید اُس سے منقطع رکھے عاید نہیں ہوتی بلکہ اگر طمع اٹکی کرے اور جب اُس سے واپس لیں تو دقتی کرے باوجود عار اور ملامت حاصل کرنے کے کفران نعمت کا ارتکاب کرنے والا ہوگا کیونکہ اُونے درجہ مراتب شکر گزاری کا یہ ہے کہ جو چیز کسی سے عاریتاً لی جائے اُسکو خوشی خاطر سے واپس دے اور جلدی سے ادا کرنا اُنکا عمل میں لائے خصوصاً اُس موقع پر کہ جہاں عاریتاً دینے والا شخص عمدہ اور افضل چیز اُسکو دیدے اور ناقص اور خسیس چیز واپس لینی چاہے۔ مراد اس افضل چیز سے عقل اور نفس ہے اور وہ فضیلت پر چیز ہے کہ فقر کسی کا نہیں پہنچتا اور ذرہ دست لوگوں کے طمع کا اُن میں دخل نہیں ہے کیونکہ یہ فضائل اور کمالات ہمارے حق میں ایسی وجہ پر عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں واپس لینے کا دخل نہیں ہے۔ اور اعلیٰ اور ناقص چیز جو جسے واپس آگتے ہیں اُس میں بھی غرض رعایت ہمارے حال کی اور عطا عدالت کی درمیان ہمارے مجبوسوں کے ہے اگر باعث فوت ہونے ہر ایک

چیز کے ہم حزن کو دل دیں تو چاہئے ہمیشہ ہم غمناک رہیں پس عقلمند کو چاہیے کہ جو چیزیں ضرر اور درد پہنچانے والی ہیں اُن میں فکر صرف نہ کرے اور جہانگاہ کے اس قسم کی اشیاء کمتر اختیار کرے المؤمن قلیل المومنتہ یعنی اہل ایمان قلیل البضاعت ہوتے ہیں تاخران اور غم میں مبتلا نہوں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر دنیا صرف یہی عیب رکھتی کہ مستعار اور گئی گئی چیز ہے تو چاہئے تھا کہ اہل ہمت اُسکی طرف التفات اور توجہ نہ کرتے جیسا کہ اہل ہمت مستعار اور عاریتی چیز سے زینت اور شان بنانی عار جانتے ہیں۔ سقراط حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ سبب زیادتی خوشی اور کمی غم تمہارے کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں کسی چیز کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتا کہ جب وہ گم ہو جائے میں غمناک ہوں۔ علاج حد۔ اُسکو کہتے ہیں کہ غلبہ حرص کے سبب انسان چاہتا ہے کہ سفید اور منفعت والی چیزیں میں اپنے جھجھکوں سے زیادہ تر ممتاز ہو۔ پس ہمت اُسکی اس بات پر مصروف ہوتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے نعمتیں دور ہو کر میرے قبضہ میں آجائیں۔ سبب اس رؤیت کا جہل اور حرص سے مرکب ہے کیونکہ جمع ہونا جملہ نعمتوں دنیاوی کا جو نقصان اور حرمان کی صفت سے موصوف ہیں ایک شخص کے لئے محال ہے اگر بالفرض اُسکو ممکن تصور کیا جائے تو انتفاع حاصل کرنا اُسکا سبب نعمتوں سے کسی طرح پر نہیں ہو سکتا پس جہل اور بیعلمی اس حال کی مع غلبہ حرص کے موجب حد کا ہو جاتی ہے جب مطلوب حد کرنے والے کا محال اجتماع الوجود ہے تو سوائے غم اور درد کے اور کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان دونوں زولیتوں کا علاج کرنا عین علاج حد کا ہے اور اس سبب سے کہ حد کا حزن سے تعلق ہے اس مقام میں ذکر اُسکا کیا گیا ہے ورنہ حد کا امراض مرکب پر عمل کرنا بہتر تھا۔ اور کندی کا مقولہ ہے کہ حد جملہ زولیتوں اور مرضوں سے قبیح تر اور بدتر ہے اور اسی سبب سے حکماء نے کہا ہے کہ جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ میرے دشمن کو شرمینے تو وہ شر کو دوست رکھنے والا ہوا اور شر کا دوستدار شریہ ہوتا ہے اور اسکی نسبت سے وہ زیادہ تر شریہ ہے جو سوائے دشمن کے اور کو شرمینا چاہی آرزو رکھتا ہے اور جو شخص کسی کے حال پر نیکی پہنچی نہیں چاہتا تو وہ اُس شخص کے حق میں بُرائی چاہنے والا ہوا اگر یہ معاملہ دوستوں کے ساتھ کرے تو نہایت زشت اور بدتر ہوگا پس حاسد سب لوگوں سے شریر زیادہ ہوا اور ہمیشہ غمناک رہیگا کیونکہ لوگوں کی خیر اور نیکی سے اُسکو غم ہے لوگوں سے

حال کی نیکی برخلاف مطلوب اُسکے ہے اور نیکی ہرگز خلقت کے حال سے مرتفع اور منقطع نہوگی پس اُسکے غم اور اندوہ کی بھی کوئی حد اور نہایت اور درجہ انقطاع کا نہوا۔ اور جلد اقسامِ حسد سے زہون تر اور بدتر وہ حسد ہے کہ عاملوں کے درمیان ہو کیونکہ منافع دنیاوی بسبب کم ہونے گنجلش اور پابرداری کے جو لازم مادہ کی ہے موجب حسد کا ہوتے ہیں یعنی رغبت کرنے والے کا اراوہ بالعرض متعلق اس بات کے ہو جاتا ہے کہ غیر کی ذات سے مرغوب چیز کا زوال ہو اگرچہ بالذات یہ امر پسند اُسکے نہیں ہونا حکماء نے دنیا کو ایک چھوٹے کبیلے سے تشبیہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص دراز قامت اُسکو اور طکر سر پر لے تو پابرنہ ہو جائیں اور اگر پاؤں پر ڈالے تو سر برنہ ہو جائے ویسا ہی اگر کوئی شخص ایک لغت دنیا سے کامیاب ہے تو دوسرا اُس سے محروم ہے اور علم اس عیب سے پاک ہے کیونکہ صرف اور خرچ کرنا اُسکا اور اپنے اہل جنس کو اُسکے منافع میں شریک کرنا موجب زیادتی لذت اور نفع کا ہے پس اس میں حسد کرنا محض نقصان سے غمخوارت اور بُرائی کا ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ غبطہ اور حسد میں فرق ہے کیونکہ غبطہ اُس شوق کو کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کے حال سے کوئی کمال یا مطلوب دیکھ کر اسکی طبیعت میں تننا حاصل کرنے اُسکے کی پیدا ہو بغیر اس بات کے جو اُس شخص کی ذات سے زوال اُسکا چاہے اور حسد میں دوسرے شخص کی ذات سے تننا زوالِ نعمت کی ہوتی ہے۔ اور غبطہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک نیک اور دوسرا بد غبطہ نیک وہ ہے جو شوق اُسکا متوجہ سعادتوں اور فضیلتوں کی طرف ہوتے۔ اور غبطہ بد وہ ہے جسکا شوق لذات اور شہوات کی طرف متوجہ ہو اور وہ حرص کا حکم رکھتا ہے۔ حسد کا حال ہے یہ جو بیان کیا گیا ہے جو شخص ان حملہ امد پر جنگی تشریح بیان کی گئی ہے واقف ہو جائے اور انکو بخوبی یاد کر لے اُس پر دیگر زواہل کا علاج کرنا اور موجبات اور عوارضات اُسکے کا جانتا آسان ہو جاتا ہے مثلاً دروغ گوئی میں جب فکر کرے اس بات کو جانے کہ امتیاز اور فرق انسان کا دیگر حیوانات سے نطق کے ساتھ ہے اور غرض اظہار فضیلت نطق سے دوسرے شخص کا مطلع کرنا ہے اُس امر سے جو وہ نادانف ہے اور دروغ کہنا منافی اس غرض کا ہے پس مجھوٹ بولنا بالکرئیوالا خاصیت انسان کا ہوا باعث اُسکا رغبت طلب مال یا جاہ کی ہے اور کسی قدر حرص کرنی کسی چیز پر اسی قبیل سے ہے اور لوازمات اُسکے دور

ہونا آبرو کا اور خرابی کاموں کی اور چغلی اور بھٹاں لکڑا اور ظالموں کو اغوا کرنا ہے۔ اور لاف زنی میں جب فکر کرے تو سمجھ لے کہ سبب اسکا غلبہ قوت غضبی کا ہے اور اُس کمال کا خیال جو اسکے دل میں نہیں ہے اور لوازمات اسکے بیعلی مراتب کی ہے اور رعایت حقوق میں قصور کرنا ہے اور غلطی طبع کی اور لامست اور جور ہے۔ اور نفس الامر میں لاف زنی عجب اور کذب سر مرکب ہے۔ اور سخیل میں جب فکر کرے تو سمجھ لے کہ موجب اسکا خوف کرنا فقر اور احتیاج سے ہے یا کثرت محبت مال کی یا شرارت نفس اور طلب اس بات کی کہ خلقت کے حال پر نیکی نہ پہنچے۔ اور ریاکاری میں جب فکر کرے تو سمجھ لے کہ وہ کذب ہے قول اور فعل میں۔ الغرض جب ہر ایک کی حقیقت اور اصل کو سمجھ لے گا اور سببوں پر واقف ہو جائیگا تو دور کرنا اُن سببوں کا اور پرہیز کرنی اُن سے مثل دیگر قباحتوں کے طالب فضیلت پر آساں ہو جائیگی واللہ الوفیق والعین۔

دوسرا مقالہ تدبیر منازل میں اور میں پانچ فضلیں میں پہلی فضیلت بیان سبب احتیاج منازل کا ہے اور جاننا ارکان اُسکے کا اور مورد ضروری متعلقہ اُسکا بیان ہے

اس نظر سے کہ انسان بقا وجود اپنے کے لئے محتاج غذا کا ہے اور غذا نوع انسان کی بغیر تدبیر و شکاری وغیرہ مثل بونے اور کاٹنے اور صاف اور نرم اور خیر کرنے اور پکانے کے طیار نہیں ہو سکتی اور درستی اِن جلد اسباب کے بغیر و شکاری مدکاران اور استعمال کرنے آلات اور صرف کرنے ایک زمانہ کے بغیر ہو سکتی نہ مثل غذا دیگر حیوانات کے جو اصل طبع میں ساختہ اور پروختہ ہوتی ہے سوچ اور حرکت اکی گھاس اور پانی کی طلب میں ہی منحصر ہے اور جب موجب خواہش طبع کے بھوک اور پیاس اُنکی تشکیں پائے جاتی ہے تو حرکت طلب سے باز رہتے ہیں۔ اور جب انسان کے لئے طیار کرنا اُس قدر غذا کا جو معمول ہر روزہ ہو ایک دن میں مرتب کرنا محال ہے پس مقدار غذا ہر روزہ پر نازل

کو حصر کرنا موجب انقطاع اودہ اور خلل معیشت کا ہے اسلئے اسباب معیشت کے ذخیرہ کرنے اور محافظت کرنے اسکی کے دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے جو اس حاجت میں شریک ہیں احتیاج پڑی اور محافظت بغیر ایسے مکان کے کہ جہاں غذا اور قوت خراب ہو اور حالت خواب اور بیداری اور رات اور دن میں ہاتھ لوٹ کرنے والوں وغیرہ سے محفوظ رہے نہیں ہو سکتی پس منزل اور گھر بنانے کی حاجت پڑی اور جب آدمیوں کو واسطے ترددات تکمیل غذا کے مشغول ہونا ضروری ہے اور اُس مشغولی کے وقت محافظت اُس مقدار سے جو بطور ذخیرہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے غافل ہونا پڑیگا اسلئے کسی مددگار کی جو قائم مقام اسکے اکثر اوقات گھر میں رہے اور محافظت غذا اور ذخیرہ کی کرے ضرورت ہوگی۔ اور یہ ضرورت اور احتیاج واسطے بقای شخص کے ہے والا بقا نوع کے لئے زوجہ کی بھی کہ جسپر نوالہ و تناسل منحصر ہے احتیاج ہے پر والد نعلے کی حکمت نے ایسا تقاضا کیا کہ ہر مرد ایک زوجہ اختیار کرے تا محافظت گھر اور اسباب گھر کی بھی کرے اور نیز نوالہ اور تناسل اُسکے ذریعہ سے ظہور میں آئے اور ہم ذمہ داری دوکا دل کی جو ایک شخص پر ہوگی تخفیف فرج کی اس میں مقصود ہے۔

اور جب اولاد پیدا ہوگی تو بغیر پردیش اور نگہبانی ماں باپ کے زندگی ایکا محال ہے اور نشوونما کو پہنچنا اُن کا غیر ممکن پس ذمہ دار ہونا امور متعلقہ پرورش اُن کی کا واجب ہوا جب جماعت آدمیوں کی بنجائیگی لینے مرد اور عورت اور لڑکے اور طیار کرنا روزی اور غذا اس جماعت کا اور ددر کرنا امراض انکی کا ایک شخص پر دشوار ہے پس خدمت گکاروں اور مددگاروں کی احتیاج پڑی اور کل اس جماعت کے ساتھ جو رکن گھر کے ہیں حال معیشت کا صورت پذیر ہوا۔ ہیں اس بحث سے معلوم ہوا کہ رکن گھر کے پانچ ہیں۔ باپ اور ماں اور اولاد اور خدمتگار اور روزی جب ہر کثرت کا انتظام ایسی وجہ تالیف اور محبت سے ہو سکتا ہے جو موجب اتحاد کا ہو تو انتظام گھر کے واسطے بھی ایسی تدبیر کی حاجت پڑی کہ جس سے تالیف ظہور میں آوے اور جماعت مذکورہ بالا میں سے اہل خانہ اس کام کے اہتمام کے لئے بہتر ہے اس سبب سے رئیس اس قوم کا اہخانہ مقرر ہوا اور سیاست اس جماعت کی اُس پر مقرر ہوئی تا گھر کی تدبیر ایسے طریق پر جو موجب انتظام گھر کے لوگوں کا ہو عمل

میں لاوے اور جیسا کہ چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو مصلحت کے طریق پر چراتا ہے اور گھاس اور پانی کی جگہ پر بیجا تا ہے اور درندوں کی سفرت اور ارضی سامی آفات سے انکو بگاہ رکھتا ہے اور چارٹے اور گرمی اور ون اور رات کے لئے بموجب موقع وقت کے آگاہ آگاہ مکان بناتا ہے تاہم نظام معیشت اسکی کا اور ہم نظام انکے حال کا حاصل ہو ویسا ہی گھر کے امور کا تدبیر کرنیوالا بھی امور متعلقہ روزی اور رزق میں حسب مصلحت رعایت رکھے اور ترتیب امور معاش اور سیاست کرنے اس جماعت کے حل پر اور رعیت اور خوف دینا اور وعدہ اور وعید اور سختی اور نرمی اور خفگی اور مہربانی کرنے پر حسب مصلحت وقت کے مل کرے تا ہر ایک شخص اس کمال پر کہ جسکی طرف از روئے پیدائش کے توجہ ہے فائز ہو جائے اور تمام آدمی نظام ایسے حال کے واسطے جو موجب خوشی حیات کا ہوا شارک ہو جائیں اور جاننا چاہئے کہ مراد منزل اور گھر سے اس مقام پر یہ گھر نہیں ہے جو اینٹ اور مٹی اور پتھر اور کڑی سے بناتے ہیں بلکہ مراد اس سے وہ ایک تالیف خاص ہے جو عورت اور خاوند اور باپ اور اولاد اور خادم اور مخدوم اور مالدار اور مال کے درمیان ہوتی ہے جائے سکونت انکی خواہ کدلی اور چھر سے ہو خواہ خیمہ وغیرہ سے اور خواہ سایہ درخت اور غار پہاڑ کی ہو پس فن تدبیر گھر کا حکم حکمت منزلی کہتے ہیں اس جماعت کے حال میں نگہ رانی رکھنی ہے ایسی وجہ پر کہ جبین حاصل ہونے اسباب معاش اور وصول ہونے اس کمال کے لئے جو مشترک طور پر ہر ایک کا مطلوب ہے مصلحت عام پائی جائے۔ جب عموماً سبک کیا بادشاہ اور کیا رعیت اور کیا فاضل اور کیا غیر فاضل اس قسم کی تالیف کے محتاج ہیں اور ہر ایک بموجب اپنے قدر اور مرتبہ کے فہرہ واری امور اس جماعت کے سبب سے جکا یہ چرواہا ہے اور وہ رعیت اسکی ہیں جو ابده اور متکف ہے تو منفعت اس علم کی عام اور ضروری ہے اور فوائد اسکے ہم دین اور ہم دنیا میں شامل ہیں اسی سبب پیغمبر صاحب صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حکم راجع و حکم مسؤل عن رعیتہ لینے ہر ایک تم میں سے چرواہا اور نگہبان ہے اور ہر ایک کو تم میں سے پوچھا جائیگا حال رعیت اپنی کا۔ حکما متقیدین کے اس باب میں بہت قول ہیں لیکن انکی کتاب کی نقلی جو اس فن میں تمہین یونانی زبان سے عربی میں نہیں ہوئی مگر حکیم ابروہ کے قول بطوختصر جو متاخرین کے پاس موجود ہیں اور متاخرین نے اپنی رائے روشن اور فہم صافی سے تہذیب اور

ترتیب اس فن میں اور انتخاب کرنے قوانین اور اصول اسکے میں جیسا کہ مقتضائے عقل کا تھا نہایت سہی اور کشش صرف کی ہے اور کتابیں اور کتب تعزیت اور تالیف کئے ہیں۔ اور شیخ رئیس ابوعلی حسین بن عبداللہ بن سینا سے اس باب میں ایک رسالہ ہے کہ باوجود کمال باہمت کے شرط اختصار کی نہیں ملحوظ ہے خلاصہ رسالہ مذکور کا اس مقالہ میں نقل کیا اور اسکے ساتھ دیگر نصائح اور آداب جو متقدمین اور متاخرین سے منقول ہیں درج کئے گئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اہل دانش اور فضل کی نظر میں پسند آئیگا انہ ولی التوفیق جانا چاہئے کہ قواعد کلیہ تدبیر گھر کی واسطے یہ ہے کہ جیسا طبیب بدن انسان کے حال میں نظر کرتا ہے اُس اعتدال کے روئے جو مرکب ہونے اعضاؤں سے بدن کے لئے حاصل ہے اور وہ اعتدال موجب صحت بدن اور صدور کمالات افعال کا ہے اس مراد سے کہ اگر وہ اعتدال موجود ہے تو اسکی حفاظت رکھے اور اگر موجود نہیں تو اُسکو حاصل کرے اور جب کسی عضو میں خلل واقع ہو جائے تو اسکے علاج میں تمام اعضاؤں کی مصلحت اور رعایت کا لحاظ رکھے خصوصاً اُس عضو رئیس کی مصلحت جو قریب اُس عضو کے ہو پہلے ملحوظ رکھ کر بعد اسکے اُس عضو کی رعایت اور مصلحت رکھنی چاہئے۔ اس مرتبہ کہ اگر عام اعضاؤں کی صلاحیت اور درستی اُس عضو کے کاٹنے پر موقوف ہو تو صلاحیت اُسکی سے قطع نظر کر کے اسکے کاٹنے میں توقف نہ کرے تاخیر اُسکا دیگر اعضاؤں کی طرف سہاوت نہ کرے اسی طرح گھر کی تدبیر کرنیوالے کو چاہئے کہ عموماً رعایت گھر کے آدمی اپنے پر واجب سمجھے پہلے توجہ اُسکی اُس اعتدال کی محافظت یا حصول پر مہرور ہو کہ جہیں صورت تالیف اور محبت کی پائی جائے اور ایک ایک شخص کے حال کی تدبیر کرنے میں پیروی معالجہ طبیب کی جو ایک ایک عضو کے لئے عمل میں لاتا ہے کرنی چاہئے کیونکہ ہر ایک رکن گھر کی نسبت گھر کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ عضو کی نسبت بدن کے ساتھ ہے بعض رئیس و بعض رؤس اور بعض شریف اور بعض خبیث اگرچہ ہر ایک عضو کا اعتدال اور فضل خاص خاص ہے لیکن جملہ اعضاؤں کا فضل ایک دوسرے کی شرکت اور مددگاری کے ساتھ جملہ افعال کی علت خانی ہے دیباہی گھر کے آدمیوں کی ہر ایک شخص کے لئے ملحوظہ علیحدہ طبیعت اور خاصیت ہے اور توجہ ہر ایک کی اپنے خاص خاص مطلب کے واسطے ہے اور کل جماعت کے افعال سے جو انتظام گھر کے واسطے مطلوب ہے حاصل

ہو جائے مگر گھر کا ایک طح سے بمنزلہ طبیب کے ہے اور بمنزلہ ایک عضو کے جو سب اعضاؤں سے مشرک ہے۔ اسکو چاہئے کہ طبیعت اور خاصیت اور فعل ہر شخص پر اہل منزل سے واقف ہو۔ اور اس اعتبار سے کہ جو ان افعال کی کیفیت سے حاصل ہوتا ہے قائم ہوئے یا ان لوگوں کو اس کمال پر جو موجب نظام گھر کا ہو لازم کر دے اگر کوئی مرض پیدا ہو اسکو دور کرے۔ اگرچہ بناوٹ گھڑی کا خیال کرنا ضروری اور قابل اعتبار نہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں الا عمدہ اور بہتر طریق گھر کا جو جائے سکونت ہو یہ ہے کہ بنیاد اسکی بخوبی محکم اور مضبوط ہو اور سقف اسکی بلند اور دروازے اسکے کشادہ اور ایسے فراخ کہ آمد و رفت کے وقت تکلف کرنیکی حاجت نہ پڑے اور مرد و عورتوں کے سکون سے علیحدہ ہو اور ہر موسم اور فصل کے مکان مناسب اس وقت کے طیار ہوں اور مکان اہل اسباب رکھنے کا مضبوط اور محفوظ چاہئے اور اسباب کی احتیاط اور ہوشیاری رکھنی چاہئے کہ مکان مذکور چوروں کی نقب زنی اور حشرات کی تکلیف اور جلنے اور غرق ہونے سے محفوظ رہے اور جائے رہائش آدمیوں کے لئے جو چیزیں زلزلوں کے صدمہ سے حفاظت کرنیوالی ہیں مثل فراخی صحن اور بلندی منزلوں کے انکی رعایت رکھنی چاہئے اور باوجود کثرت مکانوں اور نشست گاہوں کے خوش قطع اور خوش وضع ہو اور سب سے ضروری اور اہم امر مہمان کے حال کا اعتبار کرنا ہے تاکسی بد اور شریر آدمی کی ہمسائیگی میں جو مودی الطبع ہو مبتلا نہ ہو جائے اور وحشت تنہا رہنے سے بھی پرہیز کرے یکیم افلاطون نے زرگران کے کوچہ میں گھر بنایا تھا جب اس سے فائدہ اس بات کا پوچھا فرمایا کہ اگر خواب میری آنکھوں پر غالب ہو جائے اور فکر اور مطالعہ سے مانع ہو تو آواز انکے آلات کی مجھکو بیدار کر دے واللہ اعلم بالصواب۔

دوسری فصل میں قیام دریافت کرنے سیاست اور تدبیر ال اور روزگار کیا ہے

جب بنی نوع انسان کے لئے ذخیرہ کرنا رزق اور قوت کا ضروری ہے جیسا کہ فصل گذشتہ میں بیان کیا گیا ہے بعضے اقسام قوت اور روزی کے زیادہ مدت تک باقی نہیں رہ سکتے پس بمقدار ضرورت اور گذارہ کے ہر ایک قسم کی جنس کا جمع کرنا ضروری ہوتا ہے اگر بعضی جنسیں خراب ہو جائیں تو بعضی جو دیر پا رہوں باقی رہیں

اور واسطے ضرورت دیگر معاملات لین دین کے چنانچہ مقالہ گذشتہ میں بتنے بیان کیا ہے۔ دینار کی جعلیات جو حافظ عدالت اور مقوم کلی اور ناموس اصغر سے پڑی اور باعث زیادتی قدر و منزلت اسکے کے اور اس فضیلت کے کہ قلیل المقدار اس سے دیگر اجناس کثیر المقدار کی مبادلہ اور معاوضہ میں کافی ہوتا ہے تکلیف اٹھانے جنسوں وغیرہ کی ایک مکان سے کسی دور دراز مقام میں رفع ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ جب اٹھانا تھوڑی دیناروں کا جو کثیر المقدار جنسوں کے خریدنے کے واسطے کافی ہو قیام مقام اٹھانے بہت جنسوں کے ہوا تو تکلیف اور مشقت جنسوں کے اٹھانے کی نہ پڑی دینار ہی مضبوطی جو ہر اور محکمہ مزاج ترکیب اسکی کے جو موجب بقا اسکی کا ہے وہ فواید اور منافع جو اس سے حاصل ہوتے ہیں انکی ثبات اور قاعلی کے لئے کافی ہوتے کیونکہ متغیر ہونا اور فانی ہونا اسکا موجب نقصان اور ضائع کرنے اس مشقت کا ہے جو حاصل کرنے روزی اور قوت کے واسطے عمل میں لاتے ہیں اور مقبول ہونا اسکا سب لوگوں کے نزدیک باعث عموم منفعت کے موجب انتظام تمام خلقت کا ہے اور ان وقایح حکمت سے وہ کمال جو امور معیشت میں طبیعت کے متعلق تھا فضل الہی اور عنایت خداوند کریم نے اہمکا ظہور کر دیا اور جو کمال صناعیت سے متعلق ہے مثل دیگر امور صناعی کے فکر اور تدبیر نفع انسان پر منحصر ہے۔ بعد تشریح اس مقدمہ کے میں بیان کرتا ہوں کہ مال کسے حال میں نظر اور فکر کرنی تین قسم پر ہے۔ اول باعتبار آمدنی اور دخل کے۔ دوسرا باعتبار حفاظت کے تیسرا باعتبار خرچ کسے الّا آمدنی یا باعث اسکا تدبیر اور کفایت سے متعلق ہوگا یا نہ ہوگا چہلا قسم مثل تجارت اور حرفہ اور دستکاری وغیرہ کے اور دوسرا مثل مال ورثہ اور بخشش کے۔ چونکہ تجارت کا اجراء مال کے وجود پر منحصر ہے اور مال معرض زوال میں ہوتا ہے اس سبب سے محکم اور پایداری میں حرفہ کے برابر نہیں ہے اس سے فروتر پایہ پر ہے۔ الغرض کہ حاصل کرنے مال کی واسطے تین شرطوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ اول جو رسے پر ہیز کرنی۔ دوسرا بیعزتی سے پرہیز کرنی۔ تیسرا کینگی سے پرہیز کرنی۔ الّا جو رسے کی مثال یہ ہے کہ مال زبردستی یا تفادوت وزن اور پیمانہ یا کمزور فریب اور چوری سے حاصل کریں۔ الّا عار اور بیعزتی وہ ہے کہ سفرہ پن اور دولت سے مال حاصل کریں الّا کینگی وہ ہے کہ باوصف قدرت شریف پیشہ کے حمیس پیشوں سے حاصل کریں اور پیشہ یقین قسم پر ہے ایک شریف دوسرا خفیہ تیسرا متوسطہ شریف وہ پیشہ اور کسب ہیں جو نفس ناطقہ کے نیک ہونے سے ہوں

بدن کی نیکی سے تعلق اُنکا ہو اور اسکو صناعات احرار اور ارباب مروت کا کہتے ہیں اور اکثر یہ تین قسم کے لوگوں میں ہوتی ہیں اول وہ جو ہر عقل سے تعلق رکھنے والے صحت رائے اور صواب مشورہ اور حسن تدبیر کے یہ صناعت و ذریعوں کی ہے دوسرا وہ جو آداب فضیلت سے متعلق ہو مثل کتابت و بلاغت اور علم نجوم اور علم طبابت اور علم پیمائش کے یہ صناعت اہل ادب اور ارباب فضل کی ہے۔ تیسرا وہ جو قوت اور شجاعت سے متعلق ہو مثل سواری و سپاہگیری اور محافظت حدیثت ملکوں کے اور دفع کرنا دشمنوں کا۔ یہ صناعت شہسواروں کی ہے۔ الا خیس صناعتیں بھی تین قسم پر مبنی اول وہ جو عام لوگوں کی مصلحت کے مخالف ہو جیسا کہ خرید و اور ذخیرہ کرنا غلہ کا بامید قحط اور گرانی کے اور سحر اور جادو کرنا یہ پیشہ معتمد لوگوں کے ہے دوسرا وہ جو فضیلت انسانی سے مخالف ہو۔ مانند سحری اور سطرپی اور قمار بازی کے یہ پیشہ کہنے لوگوں کا ہے۔ تیسرا وہ جو موجب نفرت اور کراہت طبع کا ہو مثل حجامی اور چہرنگی اور دگرگی کے یہ پیشہ حقیر لوگوں کا ہے۔ اور اس باعث سے کہ عقل نزدیک طبع کے احکام مقبول نہیں ہوتے اخیر کا قسم از اقساموں سے عند العقل قوی نہیں ہے۔ چاہئے کہ بلحاظ ضرورت کے ایک جماعت اس پیشہ پر بھی قیام کرے۔ اور پہلے دونوں قسم قبیح ہیں اُسے مانعت کرنی چاہئے۔ اور صناعات متوسط دیگر قسم کے پیشہ اور صناعات میں بعضے اُنیں سحر و فروری ہیں مثل زراعت کے اور بعضے غیر ضروری مثل زنگیری ہے اور بعضے بسیط ہیں مثل بخاری اور آئینگری کے اور بعضے مرکب مثل ترازوگری اور کاروگری کے ہر ایک اہل صناعت اور پیشہ کو چاہئے جو اپنی صناعت میں کمال اور پیشہ میں پیدا کرے اچھے مرتبہ پر تمناعت نہ کرے اور پست ہمتی پر راضی نہ ہو جائے۔ اور جاننا چاہئے کہ انسان کے لئے کوئی زینت روزی فراخ سے بہتر نہیں ہے اور جملہ سیبوں سے بہتر سیب اور وسیلہ روزی کا وہ صناعت ہے جو باوجود مشقت ہونے عدالت کے عفت اور مروت سے بھی نزدیک ہو چاہئے کہ حرص اور طمع اور بدکرداری اور سستی اور فراہم کرنے مال حرام اور مکروہ اور بیغیرتی اور بے مروتی اور اغوا سے کرنے لوگوں سے احتراز کرے اگرچہ ان باتوں سے مال بہت حاصل ہو جو مال ان اولادگیوں سے پاک ہوگا اسکو صاف اور بابرکت تصور کرنا چاہئے اگرچہ مقدار میں سبوتا ہو۔ الا حفاظت مال کی بغیر آمدنی کے نہیں ہو سکتی کیونکہ خرچ ہر ضروری ہے اور اچیں میں شرطین ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ کسی طرح کا غفل

گھر کے لوگوں کے گزارہ میں ظہور میں نہ آوے۔ دوسرا یہ کہ عزت اور دیانتداری میں خلل نہ ہو کیونکہ باوجود دولت مندی کے اگر اہل حاجت کو محروم رکھے تو دیانتداری اسکی میں فرق آئیگا اور جو لوگ جو خواہاں میسریتی کے ہوں یا قریبی ہوں اگر انکو نہ دیکھا تو ہمت اور عزت داری سے بعید ہے۔ تیسرا وہ جو ترکب کسی رویت کا پیش بغل اور حرص کے نہو جب ان شرائط پر عمل کرے تو محافظت یقین شرط کی ہوگی۔ اول یہ کہ خرچ آمدنی کے برابر نہ ہو بلکہ کم ہو دوسرا وہ کہ جس چیز کا حاصل کرنا اور پروخت رکھنی دشوار ہو مثل ایسے ملکیت کے کہ آباد اور بارود فتح رکھنا اسکا اس سے ہوسکے یا کوئی ایسی رقم جو اسراحت کی کہ جسکا خریدار کم ہو آخر زر صرف نہ کرے تیسرا یہ کہ اپنے کام کے رواج دینے میں کوشش کرے اور ایسی منفعت والی چیز پیدا کرے کہ جسکا نفع متواتر ہمیشہ حاصل ہوتا رہے اگرچہ قلیل المقدار ہو اور اس انتفاع کو اس کثیر المقدار نفع سے جو ایک بارگی آلتا حاصل ہو جائے بہتر جاننا چاہئے۔ اور عقلمند کو چاہئے کہ ذخیرہ اور جمع کرنے مال اور سامان روزی سے غافل نہ رہے تا ضرورت کے وقت مثل تنگ دستی اور قحط سالی اور بیماری کے دنوں میں صرف کرے۔ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ مال نقد اور زیور اور برتن ہوں اور کچھ اجناس اور کپڑے اور غلہ وغیرہ سمایہ ہو اور کچھ ملک اور زمین اور مویشی ہوں تا اگر کس قسم مال میں خلل وقوع میں آوے تو دوسری دونوں قسموں سے بدلہ اسکا ہو جائے مال کے خرچ اور صرف کرنے میں چار چیزوں سے پرہیز کرنی چاہئے۔ اول بخل اور اساک سے مثل اسکے کہ اپنے ذاتی مصارف اور عیال و اطفال کے ضروری مصارف میں تنگی کرے یا نیک کام کے صرف کرنے سے امتناع کرے دوسرا فضول اور بجا خرچ کرنے سے کہ غیر ضروری محل میں مثل شہوات اور لذت کی پیروی میں خرچ کرے یا کسی ضروری موقع پر مقدار مناسب سے زیادہ صرف کرے۔ تیسرا بیکارگی اور فخر سے جو بطریق لاف زنی اور اپنی دولت مندی ظاہر کرنے کے لئے کسی فخر کے مصارف میں صرف کرے چوتھا بد تدبیری اور بے نظامی سے کہ بعضی جگہ مقدار واجب سے زیادہ صرف کرے اور بعضی جگہ کم خرچ کرنے مال کے مصارف تین قسم پر ہیں اول یہ کہ دیانت داری اور طلب رضاء الہی میں صرف کریں مثل زکوٰۃ و صدقہ کے۔ دوسرا وہ کہ بطریق سخاوت اور نیکنامی کے صرف کریں مانند تحفہ اور ہدیہ اور احسان اور سببشش کے تیسرا

وہ جو ضرورت کے لئے صرف کریں یا طلب کسی نیکی کے لئے یا کسی مضرت کے دفع کرنے کے واسطے طلب نیکی کے مثل گھر کے اخراجات کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے۔ دفع مضرت کی مثال جیب کے ظالموں اور کمینوں کو واسطے سی فلت جان اور مال اور عزت کے دیا جائے۔ پہلا قسم خرچ کا جبیں حصول قرب بارگاہ الہی کا مدنظر ہے اس میں چار شرطیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ جو کچھ دے خوشی خاطر اور کشادہ پیشانی سے دے اُس میں انوس اور تاسف نہ کرے نہ از روئے ظاہر اور نہ از روئے باطن۔ دوم اس یہ کہ خاص بنظر طلب رضاے الہی کے دے اس میں امید شکر گذاری یا انتظاری بدلہ کی یا مشہوری نام کی مدنظر نہ رکھے۔ تیسرا یہ کہ درویشوں کو پوشیدہ طور پر دے اگرچہ کسی سائل کو جہالت تک محروم نہ کرے الا بہتر یہ ہے کہ یتیم نوع دوم سے شمار کیا جائے کیونکہ تاثر قرب بارگاہ الہی کا اُس چیز سے ذریعہ سے جبکہ موجب امر باطنی موجب بہتر ہے اور خارجی سے چوتھا یہ کہ مستحق لوگوں کا حال ظاہر کرنے سے بیغری اور ہتک انکار نہ کرے دوسرے قسم خرچ میں جو اہل فضیلت کے افعال میں سے ہے یا پنج شرطیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول جلدی کرنی کہ اس میں جلدی کرنی خوش ہوتی ہے۔ دوم رخصت اور پوشیدگی جو اخفاء کے ساتھ مطلب روائی پسندیدہ ہے اور سنجش کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ تیسرا جس چیز کو دیا جاوے اُس کو حقیر اور ناجیز جانے اگرچہ بیش قیمت ہو چوتھا ہمیشہ سلسلہ وار دے کہ انقطاع کرنا اسکا نیک نہیں ہے۔ پانچواں نیک موقع پر دینا ورنہ ایسا ہوگا جیسا کہ زمین شور میں مہرٹا صنایع اور تلف ہو جاتی ہے تیسری قسم میں ایک شرط کی رعایت کرنی چاہیے اور وہ یہ جو کہ سنا۔ احتیاج میں اوسطاً عمل کیا جائے اور اگر اس میں بنظر حفظ عزت اور دفع مضرت کے اندازہ وسط سے زیادہ خرچ کیا جائے تو بخل کرنی سے بہتر ہے کیونکہ یہ امر مصلحتاً دفع کرنے مضرت میں داخل ہے نہ اسراف میں اگر ہر طرح سے شرائط میانہ روی کی مدنظر رکھ کر خرچ کیا جائے تو طعن اور بدگوئی لوگوں کی سے نجات نہیں پاتا سبب اسکا یہ ہے کہ انتضات اور عدالت اکثر طبعی طور میں معدوم ہے طمع اور حسد اور دشمنی بخوبی شکن پس بنائے طریقہ خرچ کے موافق عام لوگوں کی رائے کی سلامتی عزت کے واسطے بہتر ہے اُس نسبت سے جو موافق قاعدہ خاص لوگوں کے بناء اسکی قائم کیجائے عام لوگوں کی رغبت فضول خرچی کی طرف ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی میں خاطر کم خرچ کرنے کی طرف تواضع کٹی ثروت اور دولت مندی کے باب میں جتنی طرف انسان کو حاجت پڑتی ہے یہ

میں جزیات اسکے عقلمند پر پوشیدہ نہیں رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

تیسری فصل دریافت کرنے کی سیاست اور تدبیر گھر کی عورت کے

چاہئے کہ موجب نیک کرنے عورت کا دو چیزیں ہو دیں محافظت مال کی اور طلب نسل کی تقاضے شہوت کا یا کوئی دیگر مطلب مد نظر نہ ہو اور عورت نیک بخت مال میں شریک مرد کی ہوتی ہے اور گھر کی تدبیر اور بندوبست میں مشارکت رکھتی ہے اور وقت نا حاضر ہونے مرد کے قائم مقام اُسکی ہے اور سب عورتوں سے بہتر وہ عورت ہے جو زیور عقل اور پارسائی اور دانائی اور حیا اور نرم دلی اور دوستی اور کوتاہ زبانی اور فرمانبرداری اور خدمتگذاری اور طلب رخصتے شوہر سے آراستہ ہو اور گھر کے لوگوں پر وقار اور رعب اپنا رکھے اور عقیم بننے یا بچ نہ ہو اور گھر کی ترتیب اور انتظام اور انداز خرچ کیے نگاہ رکھنے پر واقف اور قادر ہو اور نیک خوئی اور خوش خلقی اور مدارات سے شوہر کے دل سے غم اور فکر کو رفع کرے اور عورت آزاد کنیز کے سے بہتر ہے کیونکہ مصروفیت اُسکی بیگانہ لوگوں کے مدارا کرنے میں اور رعایا صلہ رحم اور تقویت اقربا اور مدارات دشمن اور معاونت اور مددکاری اسباب معاش میں زیادہ تر ہوگی اور اس بات سے پرہیز رکھیں گی کہ کسی طرح کا عیب اُسکی نسل اور اولاد میں پیدا نہ ہو۔ اور عورت اگر غیور و بابرہ سے بہتر ہے کیونکہ ادب اور خلق اور عادات شوہر کے قبول کرنے میں اور اطاعت اور فرمانبرداری اُسکی میں زیادہ تر مستعد ہوگی اگر باوصف ان اوصاف کے زیور حسن اور نسب اور دولت مند سے بھی آراستہ ہو تو وہ کل اوصاف حسنہ سے موصوف ہوگی جو زیادہ اس سے کوئی درجہ مقدور نہیں لیکن اگر بعض اوصاف ان میں سے موجود نہ ہوں تو چاہئے کہ عقل اور پرہیزگاری اور حیا ضرور موجود ہو کیونکہ ان تینوں وصفوں کو چھوڑ کر حسن اور نسب اور دولت مندی کو اختیار کرنا موجب رنج اور بربادی اور خلل امور دین و دنیا کا ہے اور چاہئے کہ صرف بسبب حسن اور جمال عورت کے خواہاں نکاح کا نہ ہو کیونکہ عورت صاحب حسن پر ہیزگار کم ہوتی ہے اس سبب سے کہ عورت جمیلہ کے طالب اور راغب بہت ہوتے ہیں اور کم عقلی انکی انکے مطیع ہونے سے مانع نہیں ہوتی آخر خرابی اور فبیعت میں گرفتار ہو جاتے ہیں انکے نکاح کر نیکی علت غائی یا سبغی جو شقاوت و دجہان کی ہے ہوگی یا برباد کرنا دولت اور مال کا اور

اور بہت طرح سے سچ کہینچنا پھر گناہ پس چاہئے کہ خُن کے معاملہ میں درستی اور اعتدال بدن پر کفایت کرے اور اس میں بھی اوسط درجہ کو ملحوظ رکھے۔ اور ویسا ہی مناسب ہے کہ عورت کو مالدار اور دولت مند تصور کر کے اُسکا خاواں نہ ہو کیونکہ مالدار ہونا عورتوں کا باعث غلبہ اور تسلط اُنکے کا ہو جاتا ہے کہ شوہر خدنگار کی حیثیت پر اُنکی آنکھوں میں دکھلائی دیتا ہے جب شوہر عورت کے مال میں تصرف کرے گا عورت اُسکو بمنزلہ خدنگار اور مددگار کے تصور کرے گی۔ اُسکی کچھ عزت اور قدر نہ ہوگی معاملہ برعکس ہو جائیگا جس سے خانگی امور اور وتارہ میں خلل واقع ہو جائے جب شوہر اور عورت کے درمیان پیوند موصلمت کا قرار پذیر ہو جائے تو طریق سیاست شوہر کا عورت پر تین چیزیں ہیں۔ اول ہیبت۔ دوم بخشش۔ سوم شغل خاطر۔ اِلا ہیبت اُسکو کہتے ہیں کہ اپنے آپکو عورت کی نظر میں با سیاست رکھے تا اُنکی فرمانبرداری میں سستی نہ کرے یہ مرحلہ نہر لٹ سیاست متعلقہ اہلخانہ سے عظیم تر ہے کیونکہ اگر اس سیاست میں خلل واقع ہو جائے تو عورت کو اپنے حرص و ہوا کی شگافت میں جرات ہو جاتی ہے اور اس پر بس نہیں کرتی بلکہ شوہر کو اپنا فرمانبردار بنا کر ذریعہ حصول اپنے مطالب کا کر لیتی ہے اور اُس سے خدمت لیکر اپنی مرادیں حاصل کرتی ہے پس حاکم محکوم اور مطیع مطاع ہو جاتا ہے نتیجہ اُسکا عیب اور بھیڑی اور مذمت اور بربادی دونوں کی ہے اور اس قدر قربانی اور غواہی پیدا ہوگی جسکا بدلہ اور تدارک نہ ہو سکے۔ اِلا بخشش وہ ہے کہ عورت کو اُن چیزوں سے جتنے ذریعہ سے محبت اور الفت زیادہ ہو آسودہ رکھے تا اُسکے دل میں اس بات کا خیال اور خوف رہے کہ اگر میں اطاعت اور فرمانبرداری شوہر اور نظام امور خانگی میں اہتمام نہ کروں گی تو بخشش اور خبر گیری میری سے مرد دست بردار ہو جائیگا اس باب میں چھ چیزیں اقسام بخشش سے ہیں اول یہ کہ اُسکو نیک صورت پر رکھے۔ دوسرا ستر اور پردہ داری اُسکی میں غیر محرم لوگوں سے اعتدال سبالتہ کرے کہ آثار اور خصمیتیں اور آواز اُسکی پر کوئی شخص بیگانہ واقف نہ ہو۔ تیسرا گھر کے ظاہری امور میں اُسکے ساتھ مشورہ کرے مگر اس شرط سے کہ اُسکے دل میں یہ خیال متلن نہ ہو جائے کہ مرد میرا مطیع ہے۔ چوتھا اختیار اور تصرف اُسکا روزی اور کھانے پینے کے معاملہ یا خدمت گزار لوگوں کے دینے لینے میں حسب مصلحت خانہ داری کے آزاد رکھے کی طرح کی مانعت نہ ہو پانچواں اُسکے خوراک اور اقربا سے ملت اور صلہ رحم کا رکھے اور مددگاری اور ظاہر داری اُنکی واجب

جانے۔ چنانچہ اثر نیکی اور شائستگی اسکی کا معلوم کر لے تو کسی دوسری عورت کو اس پر اختیار نہ کرے اگرچہ دوسری عورت حسن اور دولت اور نسب اور خانی ہوئے میں اس سے بہتر ہو۔ کیونکہ جو غیرت عورتوں کے دلیں متکون ہوتی ہے جو باوجود نقصان اور کمی عقل کے انکو قبیح اور شنیع اور ایسے فعلوں پر مرکب کرتی ہے جو موجب بربادی گھر اور خرابی انتظام اور رنج کا ہوں۔ سوا سے بادشاہوں کے جو غرض انکی قبیلہ اور شادی کرنے سے طلب نسل اور کثرت اولاد کی ہوتی ہے اور عورتیں انکی خدمت میں نسل غلاموں کے ہوتی ہیں زیادہ قبیلہ کرنیکی کیونکہ رخصت نہیں اور بادشاہوں کو بھی اس سے پرہیز کرنی بہتر ہے کیونکہ مرد گھر میں نسل دل کے ہے بدن میں جیسا کہ ایک دل دو بدنوں کی حیات کے لئے کافی نہیں ہے ویسا ہی ایک مرد سے دو گھر کا انتظام نہیں ہوتا۔ لاشعل خاطر وہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ گھر کے کاموں میں اور ان امور کی مصلحت میں جو باعث انتظام معاش کا بہانہ مصروف اور مشغول ہے کیونکہ نفس انسان کا بیکار نہیں رہ سکتا ضروری امور سے فراغت کا ہونا غیر ضروری باتوں کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے پس اگر عورت ترتیب امور خانگی اور ترتیب اولاد اور توجہ حال متعلقان سے فارغ ہو تو محبت اور خیال اسکا ان باتوں کی طرف مصروف ہوتا ہے جو خلل انداز خانہ داری کی ہوں گھر سے باہر جانے کی طرف اور اپنے آپ کو آراستہ اور بانیت کرنے کے لئے برابر باہر جانے کے اور مرد بچاؤں کے نگارہ کے لئے مشغول ہوگی تا گھر کے کام بھی خراب پذیر ہونگے اور شوہر کی بھی سیاست اور قدر اسکی آنکھوں میں باقی نہ رہے گی بلکہ جب غیر آدمیوں کو دیکھیں تو شوہر کو حقیر اور پائیز جانیں گی اور نیز خراب اور قبیح امور کے اقدام کرنے پر اسکو دلیری ہو جائیگی اور نیز طالبان اپنے کو طلب کے باب میں رغبت کریں گی انجام ہکا علاوہ نسل پذیر ہونے اور معاش اور بربادی عزت کے رسوائی اور ہلاکت اور شقاوت و دوجہان کی ہوگی اور شوہر کو چاہئے کہ سیاست عدت کے باب میں تین چیزوں سے پرہیز کرے۔ اول غلبہ محبت سے جو اس سے غالب ہو جانا عدت کا اور صلاحیت کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے حرص و ہوا کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے اگر رنج محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے محبت اپنی پوشیدہ رکھنے جو کسی طرح پر وہ واقف ہو اگر پوشیدہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ طریقہ علاج کا استعمال میں لارے

جو دفع عفتی کے لئے مقرر ہے اور ہرگز اس غلبہ محبت پر نیام نہ کہ یہ آفت حجاب
فساد نامے مذکورہ بالا کا ہے دوسرا مصلحتنا سے نکلی میں عورت کے ساتھ مشورہ
نہ کرے اور اپنے امور رازداری پر اسکو مطلع نہ کرے اور اندازہ و مقدار مال اور ملکہ
اپنے کا اس سے پوشیدہ رکھے کیونکہ انکی رائے نامعوب اور کمی عقل کے اسباب میں
بہت افتوں اور خرابیوں کو پیدا کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ عورت کو لہو و بازی اور غیر
مردوں کی طرف نظر کرنے اور ستے حکایات مردوں کی ان عمدتوں سے جو افعال
نا پسندیدہ سے موصوف ہوں باز رکھے اور ہرگز ان باتوں کا اسکو اختیار نہ دے کیونکہ
یہ امر موجب پیدا ہونے طے فساد اور خرابیوں کا ہے اور سب سے بدتر ہفتینی
ان بڑھی عورتوں کی ہے جنکی مردوں کی مجلسوں میں آمد و رفت ہو اور مرد
حکایات بیان کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کو صورت
یوسف کے دکھانے سے منع کرنا چاہئے کہ اس قسم کے قصہ گوئی سے یہ فرقہ عفت
اور پرہیزگاری سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور ان کو شراب کے استعمال سے منع
نکلی کرنا چاہئے کیونکہ شراب اگرچہ تھوڑی ہو الا موجب بیجائی اور براہیختگی شہوت
کا ہوتی ہے اور عورتوں کے حق میں ان دو مصلحت یعنی بیجائی اور براہیختگی شہوت
سے کوئی مصلحت بدر نہیں ہے۔ عورتوں کو واسطے اس بات کے کہ اپنے شوہر
کو رضامند رکھیں اور اپنے آپ کو انکے دلوں میں عزیز رکھیں۔ پانچ چیزوں پر
عمل کرنا چاہئے۔ اول عفت اور پارسائی کو لازم رکھیں۔ دوسرا کفایت اور خیر خواہی
ظاہر کریں تیسرا انکا خوف و دلیں رکھیں چوتھا انکے ساتھ حسن سلوک رکھیں لانی انکی مکرر
پانچواں تمکایت انکی نہ کریں معاشرت کے باب میں نیکی اور اطاعت سے پیش
آویں۔ حکما کا مقلد ہے کہ نیک عورت مشابہ ہوئی ہے ماں اور دوست اور خدائے
کے ساتھ اور بد عورت مشابہت رکھتی ہے ظالم اور دشمن اور چور کے ساتھ۔ الا
مشابہت نیک عورت کی ماں کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر وقت آرزو اسکی یہ
ہوتی ہے کہ شوہر میرے پاس رہے اسکی دوری کو کردہ جانتی ہے اور شوہر کی
رضامندی اور مراد حاصل کرنے کے لئے اپنے پر رنج اور تکلیف اٹھاتی ہے اور ماں
بیٹے کے ساتھ بھی یہ ہی طریق عمل میں لاتی ہے۔ الا مشابہت انکی دوستوں کے
ساتھ اس طرح پر ہے کہ جو کچھ شوہر اسکو دے اسپر قناعت کرتی ہے اور جو چیز نہ
اسمیں تکرار نہیں کرتی اور مال و اسباب اپنا اس سے دینے نہیں رکھتی اور اخلاق
میں اسکے ساتھ موافقت کرتی ہے۔ الا مشابہت انکی پرستاروں کے ساتھ اس طرح

ہے کہ کینز کو بھی طرح خدمت کرتی ہے اور شوہر کی تذخوئی پر صبر کرتی ہے اور صفت اور بیچ اُسکی کا اظہار اور عیب کا اخفا کرتی ہے اور اُسکی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے اور جو چیز شوہر کی جانب سے موافق طبع اُسکی کے ہو اُسیں عتاب اور شکایت نہیں کرتی۔ الا مشابہت بدعورت کی ظالموں کے ساتھ اس طرح ہے کہ مستی اور ہانہ کو دوست رکھتی ہے اور بد زبان ہوتی ہے عیب جوئی اور عفتہ بہت کرتی ہے شوہر کے عفتہ اور خوشنودی کی پروا نہیں رکھتی خدشگاہ اور کینز کو بہت دکھاتی ہے الا مشابہت انکی دشمنوں کے ساتھ اس طرح پر ہے کہ شوہر کو حقیر اور ناجیز جانتی ہے اور اُسکی ذلت کرتی ہے اور بد خوئی سے پیش آتی ہے اور احسان اور نعمت اُسکی کا انکار کرتی ہے اور اُسکی طرف سے کینہ اور شکایت دلیں رکھتی ہے اور عیب اُسکے ظاہر کرتی ہے۔ الا مشابہت اُسکی چوروں کے ساتھ اس طرح پر ہے کہ شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہے اور بلا ضرورت اُس سے سوال کرتی ہے اور احسان اُس کو حقیر جانتی ہے اور جو چیز شوہر کے نزدیک کر وہ ہو اُسکے کرنے میں مبالغہ اور کوشش کرتی ہے جھوٹ بولنے کو دوست رکھتی ہے اپنا نفع شوہر کے نفع پر مقدم سمجھتی ہے۔ جو شخص کسی بدعورت کے پنجہ میں گرفتار ہو جائے اُسکا علاج علحدہ ہو جاتا ہے کیونکہ عورت بد کی ہمیشی دزدوں اور سانپ زہری کی ہمیشی سے بدتر ہے اگر علحدہ ہونا مشکل ہو تو چار طرح کے چلے عمل لانی چاہئیں اول خج کرنا مال کا کیونکہ حفاظت جان اور عزت کی محافظت مال سے بہتر ہے اگر مال کثیر کے ہونے سے جان محفوظ رہے تو اُس مال کو حقیر سمجھنا چاہئے دوسرا موافقت اور خوشی اور ترک محبت اس طریق پر اختیار کرنی چاہئے جو موجب فساد کا نہ ہو تیسرا طرح طرح کے چلے مثل اسکے کہ بوڑھی عورتوں کو اس بات کے واسطے مقرر کیا جائے کہ اُس پر کو ہر وقت یہ تحریریں اور ترغیب کریں کہ اس شوہر کو چھوڑ کر کوئی اور شوہر کرنا چاہی یہ بہت نالائق ہے اور حسب ظاہر اپنی طرف سے رغبت رکھنی چاہئے اور علحدہ سے نکار جانا چاہئے شاید اس حیل سے اُسکی طبیعت میں رغبت علحدگی کی پیدا ہو جائے الغرض بہت بہت طرح کے چلے از رو سے سہل انگاری اور رغبت اور خوف کے چلے ذریعہ سے مفارقت اور علحدگی ظہور میں آئے عمل میں لانی چاہئیں جو حقا یہ تدبیر اُس حالت میں قابل عمل کے ہے جب کوئی تدبیر مفید نہ پڑے اور وہ یہ ہے کہ اُسکو چھوڑ کر سفر دور دراز اختیار کرے مگر اس شرط پر کہ ایسا انتظام کر جائے کہ عورت کو پیچھے سے محال ارتکاب افعال بد کی ہوتا امید اُسکی منقطع ہو

مفارقت اور علیحدگی کو اختیار کرے۔ حکما و عرب کا مقولہ ہے کہ بچہ قسم کی عورتوں سے پرہیز کرنا واجب ہے عتائہ و متائہ و آتائہ و کیتہ القفاہ و خضر الدمن۔ آتائہ عتائہ اُس عورت کو کہتے ہیں کہ شوہر دیگر سے اولاد رکھتی ہو اور ہمیشہ اُس شوہر کا مال اُنکے مصارف میں صرف کرے۔ آتائہ متائہ وہ عورت ہے کہ معمول اور عہد ہو اور اپنے مال کے سبب شوہر پر منت اور احسان رکھے۔ آتائہ اُسکو کہتے ہیں کہ اس شوہر سے پہلے وہ مرفہ الحال ہو یا اس سے پہلے کوئی شوہر بہتر اس سے رکھتی ہو اور ہمیشہ اس شوہر سے شکایت رکھے۔ آتائہ القفاہ اُس عورت پر کار کو کہتے ہیں کہ جب شوہر جس محفل سے باہر جائے اہل محفل اُس عورت کے ذکر سے اُسکی گردن پر داغ رکھیں۔ آتائہ خضر الدمن اُس عورت حسین اور خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جب اصل بد ہو اُسکو تشبیہ ہے اُس سبزہ کے ساتھ جو کسی گندہ زمین میں پیدا ہو جو شخص عورتوں کی سیاست کرنے پر قادر نہ ہو اُسکے حق میں بہتریہ ہے کہ بے عورت رہے اور دامن اپنا انکی آلودگیوں سے پاک رکھے کیونکہ ان کی ہمصحبتی علاوہ بد اخلاقی کے باعث بیشمار آفتوں کا ہے جو منجملہ انکے ایک یہ جو کہ عورت ہلاک کرنے اسکے کا قصد کر گئی یا کوئی دوسرا شخص اُس عورت کی خاطر قصد ہلاک کرنے اسکے کا کریگا والدہ الوفی المعلن۔

چوتھی فصل سیاست اور تدبیر اولاد میں

جب فرزند پیدا ہو پہلے نام نیک اُسکا رکھنا چاہئے کیونکہ اگر نام نیک نہ رکھا جائے تو بچہ نامانوش رہیگا۔ پس اسکے لئے ایسی دایہ مقرر کیجائے کہ احمق اور بیمار نہ ہو کیونکہ بہت عادات بد اور بیماریوں دود کے ذریعہ سے بچوں کی مزاج میں دایہ کی طبع سے انتقال کر جاتی ہیں۔ ۵ زہار کہ از برائے فرزند ۵ معلول و لیم دایہ پسند ۵ خوس کہ شیر در بدن رفت ۵ آندم بدود کہ جاں زن رفت ۵ جب حد شیر خواری سے تجاوز کرے تو پہلے اس سے کہ اخلاق ناپسندیدہ کو عادت پڑے اُسکی آویز اور دستری اخلاق کی طرف متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ بچوں کی مزاج بسبب نقصان عقل کے اخلاق بد کی طرف زیادہ تر متوجہ ہوتی ہے ۵ دستری اور تہذیب اخلاق بچوں کے لئے پیروی انکی طبیعت کی کرنی چاہئے یعنی جس وقت کا انکی اصل طبیعت میں زور ہو اُسکی تکمیل کو مقدم سمجھا جاوے۔

پہلی علامت قوت تمیز کی جو لڑکوں میں ظاہر ہوتی ہے جیسا ہے پس خیال کرنا چاہئے کہ اگر اسکی طبع پر جیا غالب ہے اور اکثر اوقات غلبہ جیا کے سبب سر اور گردن پیچے کی طرف ڈالے رکھتا ہے اور جیائی سے متحرک رہے تو یہ علامت اشتراقت اور سنجابت طبع کی ہے کیونکہ نفس اسکا بڑی سے پرہیز کرنے والا اور نیک امور کی طرف راغب اور بایل ہے۔ یہ علامت ادب قبول کرنے اسکی کی ہے جب طبع اسکی ایسی ہو تو ادیب اور حسن تربیت اسکی لئے توجہ اور کوشش زیادہ تر کرنی چاہئے سستی اور غفلت باطل ظہور میں نہ آئے۔

منجملہ امور تادیب سے اول امر یہ ہے کہ اسکو ہمصحبتی اور لمبو بازی ان لڑکوں سے جو اخلاق بد رکھتے ہوں اور اسکی اخلاق کو بگاڑنے والے ہوں محفوظ رکھا جائے کیونکہ بچوں کی طبیعت سادہ ہوتی ہے اپنے ہم عمر کی اخلاق جلد تر قبول کر لیتی ہے۔ چاہئے کہ بچوں کو فضایل اور بزرگی حاصل کرنے کے واسطے تنبیہ کی جائے خصوصاً وہ بزرگی کہ جسکا استحقاق از روئے عقل اور تمیز اور دیانت کے ہو نہ از روئے مال اور نسبت کے۔ بلکہ اسکی احکام دین کے سکھانے چاہئیں اور اسپر ہمیشہ قائم رہنے کی رغبت دیجائے اور ترک کرنے کی سیاست۔ نیک آدمیوں کی اسکی پاس تعریف کریں اور بد کرداروں کی مذمت۔ اگر لڑکے سے کوئی نیک امر صادر ہو تو اسکو تحمید اور آفرین کرنی چاہئے اور اگر کچھ امر ناپسند وقوع میں آوے تو اظہار قباحت اور مذمت اس سے سر سے خوف دیا جاوے۔

اور کھانے پینے لذیذ اور لباس مکلف کی امانت اسکی ذہن نشین کرنی چاہئے حرص سطوعات اور دیگر لذائذ سے نفس اپنے کو بری رکھنا اسکی طبع پر گوارا کیا جائے۔ اور سمجھانا چاہئے کہ زلیخیں اور مکافہ لباس پہننا عورتوں کو لازم ہے اہل شرف اور فضلی کو لباس کی طرف التفات نہیں ہونی چاہیہ یہ بات متواتر کہنے اور سناتے سے ذہن نشین اسکی ہو جائیگی تو سنجوئی اسپر اعتماد ہو جائیگا اور جو شخص مخالف اسکی کہنے والا ہو خصوصاً کم عمر لڑکے اسکو اس سے دور رکھنا چاہئے اور بچوں کو آداب بد سے منع کیا جائے کیونکہ لڑکا ابتداء عمر میں فعل تاپسندیدہ بہت کرتا ہے اور اکثر دروغ اور حسد اور چوری اور چغلی اور فتوئی کرنے والا ہوتا ہے فریب اور کمر کہ جمیں اپنا اور غیر کا ضرر متصور ہو عمل میں لاتا ہے پیچھے سے بڑا ہو کر بدلیہ تادیب اور تجربوں کے ان باتوں سے باز آتا ہے۔ پس چاہئے کہ لڑکپن میں ان باتوں کا موانعہ کیا جائے۔ پس تعلیم

انکی مشروع کردہیں اور حکایات اور اشعار پرندیدہ مفیدہ اخلاق اسکو حفظ اور یاد کرالیں تا وہ آداب اور اخلاق جو انکو پہلے سکھائے گئے ہیں انکی تائید ہوگا
 اولیٰ خفیف وزن کے شعر سکھائے جائیں بعد اسکے قصاید وغیرہ اور جن شعروں
 میں فکر غزل اور عشق اور پینے شراب کا موشل اشعار احوال مجہول اور ابو
 نواس کے دیکے پڑھنے سے پرہیز کرانی چاہئے۔ اور جاننا چاہئے کہ بعض لوگ
 یاد کرنا ان شعروں کا خوش طبعی ہیں۔ سے بقدر کہ کے ایسا کہتے ہیں کہ اتنے وقت
 طبع حاصل کرنی چاہئے اس قول کی طرف التفات نفرمادیں کیونکہ اس قسم کے
 شعر نوجوانوں کی مزاج خراب کر دیتے ہیں اور جو خلق نیک اُس سے صادر ہو
 تعریف کریں اور اگر ارام کریں اور در صورت صادر ہونے خلق بد کے زہر اور ملامت
 صراحتاً نکلیں بلکہ چشم پوشی کرنی مناسب ہے تا ولیرانہ اسپر مرکب ہو جائے اگر
 وہ بطور اخفا کرے تو اسکو ظاہر نہ کرنا چاہئے اگر دوبارہ عمل میں لائے تو علیحدہ
 اور پرستیدہ طور پر اسکو مرزفش کرنی چاہئے اور قباحت اُس فعل کی مبالغہ
 کے ساتھ ذہن نشین اسکے کریں اور اس بات کا خوف دیں کہ اگر پھر سے یہ فعل
 صادر ہوگا تو منزلت واقعی و بیجا بیگی اس امر کے ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا مناسب
 ہے کیونکہ موجب بچیا ہونے کا ہو جاتا ہے اور اُس فعل کے ارتکاب کر کے پر صرا
 پیدا ہو جاتا ہے الانسان حریص علی مانع یعنی انسان حرص کرنے والا ہے اور اُنکی
 چیز سے کہ جس سے منع کیا جائے اور ملامت کرنے کو زبون جاتا ہے اور افعال
 بد سے مرکب ہوئے ہیں از راہ دلیری کے لذت بقدر کرتا ہے بلکہ اس معاملہ
 میں حکمت علی اور حیلہ مانع مناسب عمل میں لادیں۔ پہلے جو قوت شہوی کی
 تادیب کریں تو کھانا کھانے کے آداب سکھانے چاہئیں بعد اُنکی کہ ہم بیان کریں گے
 اور اسکو سمجھا چاہئے کہ کھانا کھانے سے غرض صحت ہے نہ لذت کیونکہ غذا مادہ
 حیات اور صحت کا ہے مثل دواؤں کے جو اسکے ساتھ علاج بھوک اور پیاس
 کا کیا جاتا ہے جیسا کہ دوا لذت کیواسطے نہیں کھاتے اور رغبت خاطر سے
 استعمال میں نہیں لاتے ویسا ہی غذا کو بقدر کرنا چاہئے اور غذا کا قدر اسکے
 نزدیک حق کرنا چاہئے اور اہل حرص اور شکم پرست اور بہت کھانے والے کی نسبت
 بیان کریں اور رنگا رنگ کھانوں کی رغبت پیدا ہونے نہ دیں بلکہ ایک قسم
 کے کھانے پر اکتفا کرنے کی رغبت دینی چاہئے اور خواہش انکی کو ضبط کرنا چاہئے
 جو غیر لذت کھانے پر اکتفا کرے لذت کھانوں کی حرص پیدا نہو اور وقتاً فوقتاً

نان خشک کھانے کی عادت ڈالیں اگرچہ یہ آداب فقیروں کے واسطے نیک۔ اہل
دولتمندوں کے لئے زیادہ تر نیک ہیں اور چاہئے کہ رطکے کو شام کی غذا صبح
کی غذا کی نسبت زیادہ تر دیں کیونکہ اگر صبح کی غذا کھائیگا تو سست اور
کابل ہو جائیگا اور نیند غالب ہو جائیگی اور ذہن اور فہم کند ہو جائیگا اگر گوشت اُسکو
کم دینگے تو جستی اور تیزی ذہن اور خوشی اور سبکی طبع کے واسطے نافع ہوگا اور
غذا بیشترین اور میدہ والی چیزوں کے کھانے سے منع کریں جو اس قسم کا طعام
حفظ غالب سے مستحیل ہو جاتا ہے اور اُسکی عادت ایسی کریں کہ دریاں کھانے
کے پانی نہ پیئے اور شراب وغیرہ مسکے چیزیں ہرگز نہیں جب تک کہ جواں ہو جائے
کیونکہ نفس اور بدن دونوں کے حق میں مضر ہے غصہ اور تہور اور بھائی
سبدا ہو جاتی ہے اُسکو مجلس شراب خواران میں حاضر نہ کریں اِلا بشرطیکہ اہل
محفل فاضل اور اہل ادب ہوں اور انکی ہم نشینی سے اُسکو نفع پہونچے اور بڑی
باتوں کے سننے اور لہو و بازی اور مسخری سے پرہیز کرائیں اور جب تک وظایف
ادب سے فارغ نہ ہوئے اور ریخ نہ اٹھائے غذا نہ دیں۔ اور جو فعل پوشیدہ
کریے اُس سے منع کریں کیونکہ عرض پوشیدگی سے فعل بد کو مخفی طور پر کرنا چاہئے
اور کثرت خواب سے منع کریں جو اس سے ذہن غلیظ اور خاطر شرمردہ اور
سستی اعضا کی پیدا ہو جاتی ہے اور دُکو خواب کرنے نہ دیں اور نرم کپڑا
اور سامان ناز و نعم سے منع کریں تا محنت کش ہو کہ سختی پر خود پذیر ہو جائے
اور خس خانہ وغیرہ سے گرمیوں کے موسم میں اور پوستن کے پہننے اور آگ
سے جاڑے کے موسم میں پرہیز کرائیں۔ اور پاپیادہ چلنے اور سواری اور ریا
کونکی عادت ڈالیں اور ان امور سے جو بابتیں برخلاف ہیں اُسے منع کریں۔
اور آداب حرکت و سکون اور نشست و برخاست اور کلام کرنے کے اُسکو سکھائیں
جیسا کہ بعد اسکے ہم بیان کریں گے اور بالوں اُسکو کی آراستگی اور زینت نہ کریں
اور جو لباس عورتوں کے لائق ہے اُس سے زینت نہ کریں اور انگشتری سونا
وقت حاجت اور ضرورت کے نہ دیں اور اس بات سے استماع کریں کہ شیخ
ہم عمروں کے پاس اپنے باب واداک کی بزرگی اور مال اور ملک اور لباس اور
طعام سے فخر نہ کرے اور ہر ایک شخص کی تواضع کرنی اور اپنے فریبوں کے
حال پر اکرام کرنا اُسکو سکھائیں اور عاجزوں کے حال پر زبردستی اور ظلم کرنے
سے منع کریں اور دروغ گوئی سے باز رکھیں اور اس بات سے بالکل منع کر

کو کسی بات پر قسم کھائے خواہ وہ بات درست ہو خواہ دروغ۔ کیونکہ قسم کھانی بربادی
 شخص کے حق میں قبیح ہے اگر بزرگ آدمیوں کو بوقت ضرورت قسم کرنے کی حاجت
 پڑتی ہے تو بچوں کے واسطے ہر وقت میں ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی کی عادت
 کرانی چاہئے مگر کلام کے جواب میں اور اس بات کو اُسکے دل میں گوارا کیا جائے کہ بزرگوں
 کے سامنے کلام کے سامنے میں مصروف ہونا اور کلام لغو اور سخن بد اور لعنت سے پرہیز
 کرنی اور کلام نیک اور خوش کی عادت کرنی بہت مناسب ہے اور اپنے نفس کی خدمت
 اور استاد کی تواضع اور جو شخص عمر میں اس سے بڑا ہو اُسکی تواضع کرنی تحریریں
 اور ترغیب کرنی چاہئے۔ بزرگوں کی اولاد اس آداب کی زیادہ تر محتاج ہوتی
 ہے۔ چاہئے کہ معلم انکا مرد عاقل اور دیندار ہو اور مراتب تہذیب اخلاق اور اصلاح
 کرنی لڑکوں پر واقف ہو اور فصاحت کلام اور وقار اور ہیبت اور مروت اور
 لطافت طبع میں مشہور ہو۔ اور بادشاہوں کے اخلاق اور اُنکی ہمنشین کے آداب
 اور انکے ساتھ گفتگو کرنے کے طریق اور ہر قسم کے آدمیوں کے معاشرہ سے باخبر ہو
 کہینہ اور رذیل لوگوں کے اخلاق سے محترز ہو اور چاہئے کہ بزرگوں کی اولاد کہ آداب
 نیک اور عادت پسندیدہ سے آراستہ ہوں اسکے ساتھ مکتب میں شریک ہوں تا
 دلتنگ نہ ہو جائے اور انکے آداب آموختہ کرے جب دیگر طلباء کو دیکھے تو پڑھنے میں
 حرص کرے اور فخر چاہے جب معلم تادیب کے لئے ذوق کو بکریے تو فریاد اور غل
 کرنی اور سفارش چاہنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ فعل غلاموں اور غریبوں کا ہے نہ
 اول میں سبب ظاہر ضرب خفیف ہو مگر الم اور درد اسکا زیادہ تر ہوتا اُس سے
 خوف پکڑے اور اُس فعل کے دوبارہ کرنے پر دلیری نہ کرے اور اُسکو منع کیا جائے
 کہ لڑکوں کو سزا نہ دے نہ کرے مگر در صورت ارتکاب کرنے امر قبیح یا بے ادبی کرنے کے۔
 اور اُسکو اس بات کی تحریریں اور ترغیب کرنی چاہئے کہ لڑکوں کے ساتھ نیکی کرے
 اور نیکی کے ساتھ بدلہ سجالائے تا اپنے ہمجنسوں کے ساتھ منفعت کرنے کی عادت
 پکڑے۔ اور زر اور دولت کو اُسکی آنکھوں میں ناچیز دکھلایا جادے کہ آفت زر
 کی زہر مار افنی سے زیادہ تر مضر ہے اور اُس بازی کرنے کی اجازت دیں جو نیک
 بازی ہو اور زیادہ تر الم اور رنج پر مشتمل نہ ہوتا سختی ادب سے آسودہ ہو کہ دل اسکا
 کند نہ ہو جائے اور ماں باپ اور استاد کی فرمانبرداری کرنی اور اُنکی جلالت اور
 بزرگی کو مد نظر رکھنا عادت اُسکی کریں تا اسنے خوف رکھے۔ یہ آداب تمام آدمیوں
 کے واسطے نیک ہیں خصوصاً جوانوں سے زیادہ تر نیک کیونکہ محبوب ان قواعد

کے تربیت کرنی باعث محبت فضیلتوں کا اور ترک اور پرہیز کرنے مفید نکات ہے اور
 رعیت شعوات اور لذات اور انکی طرف فکر کرنے سے اسکو بند رکھا جائے تا امور
 عالیہ کی طرف ترقی کرے اور پسندیدہ طریق اور نیکی و تارہ اور نیکی نامی کے ساتھ
 عمر اپنی بسر کرے و تارہ اور سلوک ایسا رکھے کہ فاضل اور بزرگ لوگ بہت سے دوست
 اسکے ہوں اور دشمن کم ہوں۔ جب طفولیت اور لڑکپن کی حد سے متجاوز ہو جائے
 اور لوگوں کی غرضوں کو سمجھنے لگے تو ذہن نشین اسکے کرنا چاہئے کہ دو تہندی اور
 جمعیت اسباب اور غلام اور سامان حشمت صرف واسطے آسائش بدن اور حفظ
 صحت کے ہے تا انسان کی مزاج اعتدال پر رہے بیاریون اور مرضوں میں
 گرفتار نہ ہو جائے اس حد تک کہ استعداد اور ساختگی سامان عاقبت اور دار البقا کی
 حاصل کرے اور اسکو سمجھنا چاہئے کہ لذات بنی اہل میں رنج سے خلاصی حاصل
 کرنی اور سختی سے رمانی پانی ہے تا اس قاعدہ کو جیشہ یاد رکھے۔ پس اگر
 اہل علم بہت توڑ پھڑا علوم کا اس طریق پر جو جیشہ بیان کیا ہے لینے اول اخلاق
 پھر علوم حکمت نظری شروع کرے تا جو کچھ ابتدائی حال میں تقیید کے طور پر حاصل
 کیا ہو اب اس پر نظر ملاحظہ ہو جائے اور اس سعادت پر جو ابتداء سے نشوونما میں بلا اختیار
 اسکو نصیب ہوا ہے شکر گزاری اور خوشی کرے بہتر ہے کہ (لے) کی طبیعت کی طرف
 خیال کرنا چاہئے اور اندر سے فراست اور دانائی کے معلوم کریں کہ استعداد اور
 قابلیت اسکی طبع میں کس صنعت اور کس علم کی ہے جس صنعت کی استعداد
 معلوم ہو اسکی تحصیل میں مشغول کرنا چاہئے کیونکہ تمام اشخاص بعد صناعات کی ابتدا
 نہیں رکھتے ورنہ جلد بنی نوع انسان اشراف صنعت کی تحصیل میں مصروف ہوتی
 یہ تفاوت اور فرق جو طبع انسان میں پیدا کیا گیا ہے اسکی ایک تہر نصیب اور
 حکمت عجیب ہے کہ جسکی طبعیں انتظام اور قاعی بنی نوع انسان کی ہے تا تقیید
 الغزیر العلیم جو شخص جس صنعت کی استعداد رکھتا ہو اسکو اس صنعت کی تحصیل
 میں متوجہ کرنا چاہئے کیونکہ جلدی مقررہ اسکا حاصل کرے اور ہنرمند ہو جائیگا ورنہ اوقات
 اور عمر اسکی ضائع بسر ہو جائیگی۔ اور چاہئے کہ جس فن اور صنعت کو آموخت
 کرائیں جلد امور متعلقہ اور ادب اس صنعت کو بخوبی سکھائیں مثلاً جب صنعت
 کتابت کی سکھانی چاہیں تو خوشخطی اور تہذیب کا کام اور حفظ کریا رسالوں اور
 خطبوں کا اور حکایات اور اشعار اور قصہ اور محاورات اور غرض طبعی کے انشاء
 اور عجیب و تمکین نکات اور حساب وانی و فنون کی اور دیگر علوم میں بخوبی مہارت

پیدا کرنی چاہئے اور ایسا نہ کرے کہ کچھ حاصل کرے اور کچھ نہ کرے کیونکہ تحصیل ہنر میں قصور اور سستی کرنی سب خصلتوں سے بدتر اور مذموم تر ہے۔ اگر لڑکے کی طبع کسی صنعت کے تحصیل میں کارہ اور متغیر ہو اور آداب اور آلات اُس کے اس میں مدد دہیں تو اُسکو اُس کے آموختہ کرنے کی تکلیف نہیں کیونکہ ہنر اور صنعتیں بہت ہیں کوئی اور صنعت سکھانی چاہئے اِلا اس شرط سے کہ جب اُس کا کسی صنعت کے تحصیل میں خوش اور توجہ زیادہ تر ہو جائے تو اُس کی ملازمت اور قایمی اسپر رکھنی چاہئے ایسا نہ کرنا چاہئے کہ بیکار ہو کر ایک ہنرنا آموختہ چھوڑا کر دوسرا شروع کر لیا جائے اور جو فن شروع کر لیا جائے اُس کی اثناء میں کوئی اس قسم کی دیانت کہ جس سے حرارت غریبی کی تیزی اور حفظ صحت اور دفع سستی اور سرف کند ذہنی اور حصول ذکاوت ذہن اور نشاط طبع کا ہو شروع کر کے اسپر عادت کرائی جائے جب کوئی صنعت آموختہ کر کے بخوبی حاصل کر لے تو اُس کا دربارہ اور استعمال کرائیں جب کسب کرنے اور روزی پیدا کرنے کا مزہ پایگا تو اُسکو نہایت کے مرتبہ پر پھنچایگا اور ضبط اور یاد کرنے وقایق اُسکے میں نہایت توجہ کریگا اور نیز حاصل کرنے معاش اور ذمہ داری امور متعلقہ اُسکے پر قادر اور ماہر ہو جائیگا کیونکہ اکثر دولتمند لوگوں کے اولاد جو اپنی دولت پر مغرور ہوتے ہیں ہنر اور آداب سے محروم رہتے ہیں بعد تغیر اور انقلاب زمانہ کے ذلت اور خواری اور رویشی میں مبتلا ہو کر محل رحمت اور دلسوزی دوستوں کا اور خوشی اور شامت دشمنوں کا ہو جاتے ہیں جب لڑکا صنعت کے ذریعہ سے روزی پیدا کرنے لگے اُس کی شادی کر کے گھر علیحدہ کر دیں فارس کے پادشاہوں کی یہ رسم تھی کہ اپنے فرزندوں کی پرورش اور تربیت ملازموں اور خدمتکاروں کے درمیان نہیں کراتے تھے بلکہ ہمراہی محتدین سلطنت کے کیطرف بھیج دیتے تھے تاکہ انہیں پینے اور پہننے لباس میں سخت کوش ہو جائیں آرام طلبی اور ناز و نعم سے پرہیز کریں۔ حالات ان کے مشہور ہیں اور اہل اسلام میں رؤسا و عظیم کی بھی یہی عادت رہی ہے۔ اگر کسی شخص نے بخلاف ان مراتب اور آداب کے جو بیان ہو چکے ہیں پرورش اور تربیت پائی ہو قبول کرنا ادب کا اسپر و شوار ہوگا خصوصاً جب جوان ہو جائے اِلا وہ شخص جو بدی خصلت کو جانتا ہو اور کیفیت دفع کرنے عادت پر واقف ہو کر اسباب

قصہ دل میں رکھتا ہو اور نیک آدمیوں کی صحبت کو دوست رکھنے والا ہو۔ حکیم سقراط کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہمنشینی اور اختلاط نو عموں کے حق کو سب سے زیادہ تہہ بہ تہہ جواب دیا کہ شلخ ہنر اور تروتازہ کو راست کرنا آسان ہے اور چوب خشک اور سخت کو جس کی طراوت زایل ہو گئی ہو اور پوست اُس کا خشک ہو گیا ہو راست کرنا مشکل ہے طریقہ سیاست لڑکوں کا۔ اور لڑکیوں کی تربیت میں بھی بموجب اسی طریق کے جو امر مناسب اور لائق ان کے حال کے ہو عمل میں لانا چاہئے ان کی تربیت اس طرح پر کریں کہ ہمیشہ گھر میں پردہ داری اور وقار اور عفت اور حیا کے ساتھ رہیں اور دیگر فضائل جو عورتوں کے لئے ہم نے بیان کئے ہیں اختیار کریں اور بچنے اور پڑھنے سے منع کرنا چاہئے جو ہنر کہ عورتوں کے حق میں لائق اور نیک ہیں وہ سکھانے چاہئیں جب حد بلوغت کو پہنچے کسی ہمعمر کے ساتھ نکاح کریں جب کینیت تربیت اولاد سے ہم فایز ہوئے تو اس فصل کے خاتمہ میں ذکر اُن آداب کا کیا جاتا ہے جبکہ اثناء اس کلام میں بیان کرنے کا وعدہ دیا تھا تا لڑکے وہ آداب آموختہ کر کے اپنے اخلاق کو آسان کریں اگرچہ لائق ہے کہ ہر قسم کے آدمی ان آداب پر عمل اور پیشگی کریں اور اپنے آپ کو ان سے مستغنی تصور نہ کریں کیونکہ خصوصیت ان آداب کی اس فصل کے ساتھ اس سبب سے نہیں کہ لڑکے ان ادبوں کی جانب زیادہ رنجش ہیں بلکہ اس سبب سے ہے کہ لڑکے ان آداب کو زیادہ تر قبول کر سکتے ہیں اور انہیں ہمیشگی کرنے کے لئے قادر ہیں واقعہ خیر الموفق والمعین ۛ

آداب کلام کرنے کے

چاہئے کہ بہت گفتگو نہ کرے اور دوسرے شخص کی کلام اپنی کلام سے قطع نہ کرے۔ جو شخص کوئی حکایت یا روایت ایسی بیان کرے جس پر یہ بھی واقع ہے تو واقفیت اپنی ظاہر نہ کرے جب تک وہ اس بات کو تمام نہ کرے اور جو چیز کسی غیر سے استفسار کریں یہ جواب نہ دے اگر سوال کسی جماعت سے کریں کہ جس میں یہ بھی داخل ہے تو جواب دینے میں سبقت نہ کرے اگر کوئی جواب دینا شروع کرے اور یہ اُس سے بہتر جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے تو اُس بات کا کہ وہ شخص بات اپنی تمام نہ کرے جواب دینے میں مہر کرے بعد تمام دوسرے جواب اُس شخص کے جواب اپنا ایسے طریق پر بیان کرے جو پہلے جواب

دینے والے پر کوئی طعن نہ کرے۔ دو آدمی آپس میں اگر اس کے روبرو اپنے محاورہ کے رو سے گفتگو کریں تو اُس میں خوض نہ کرے اگر اس سے پوشیدہ کریں تو چوری نہ سنے جب تک اس کو اپنی گفتگو میں شامل نہ کریں دخل نہ دے رئیسوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے وقت رمز اور اشارہ سے گفتگو نہیں کرنی چاہئے اور آواز نہ بہت بلند کرے اور نہ بہت آہستہ بلکہ اعتدال نگاہ رکھے اگر اس کی کلام مضبوط باریک اور دقیق پر متضمن ہو تو اُس کی تشریح اور تفصیل نظیر اور مثال کے بیان کرنے سے کرنی چاہئے ورنہ مختصر کلام کرنی ملحوظ رکھے الفاظ غیر محاورہ اور کنایات نامستعمل استعمال میں نہ لائے۔ جو شخص آپ کے ساتھ کلام کرے جب تک وہ کلام اپنی تمام نہ کرے جواب نہ دینا چاہئے اور جو بات اس نے کہی ہے جب تک اُس کو اپنے دل میں سوچ نہ لے زبان پر نہ لائے ایک بات کو دوبارہ نہ کرے اِلا اُس وقت کو دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑے اور اضطراب اور بیقراری نہ کرے۔ غش اور گالی زبان پر نہ لائے اگر لفظ فحش کے بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو اُس کو اشارہ کے طور پر ظاہر کرے اور خوش طبعی بیجا نہ کرے ہر مجلس میں مناسب اُس مجلس کے کلام کرنی چاہئے اور اُٹائے کلام میں مٹھ اور آنکھوں اور ابرو سے اشارہ نہ کرنا چاہئے مگر اُس حالت میں کہ کسی موقع پر ضرورت اشارہ کی پڑے تو اُس وقت طریق پسندیدہ سے ادا کرے۔ اور کسی بات کی راستی اور دروغ کے امتیاز کرنے کے واسطے اہل مجلس کے ساتھ مخالفت اور تنازع نہ کرے خصوصاً رئیسوں اور کینوں کے ساتھ جس شخص کے ساتھ مباحثہ اور تکرار کرنا مفید نہ ہو اُس کے ساتھ تکرار نہ کرے۔ اگر مناظرہ اور مباحثہ میں جانب مقابل کی غالب ہو تو انصاف کرے۔ لڑکوں اور عورتوں اور دیوانوں اور مستون اور عام لوگوں کے مخاطب ہونے سے جہان تک ہو سکے پرہیز کرے۔ جس کلام کا مضمون باریک ہو وہ اُس کسی کے ساتھ جو سمجھ نہ سکے کرنی نہ چاہئے بوجہ محاورہ کے کلام کرے اور کسی شخص کے افعال اور گفتار اور حرکات کو بدی سے یاد نہ کرے اور کلام وحشت ناک نہ کہے جب کسی امیر کے پاس جائے پہلے ایسی کلام کرے جس کو فال نیک تصور کریں۔ اور چغلی اور غیبت اور بدستان اور دروغ گوئی سے ایسی پرہیز کرے کہ کبھی انہر اقام نہ کرے اور جو لوگ ان باتوں پر اقدام کرتے ہیں اُن کے ساتھ ملت نہ رکھے اور ایسی باتوں کے سنے کو مکروہ جانے۔ چاہئے کہ بولنے سے سُنا زیادہ

ہو ایک حکیم سے لوگوں نے استفسار کیا کہ تم خود کلام کم کرتے ہو اور لوگوں کی کلام زیادہ تر سنتے ہو اس کا کیا سبب ہے؟ جواب دیا کہ مجھ کو دوکان دیئے ہیں اور ایک زبان اس غرض کے لئے بولنے سے دوچند اسٹا چاہئے۔

آداب حرکت اور سکون کرنے کے

چاہئے کہ رفتار میں جلدی اور سبکی نہ کرے کہ یہ علامت غصہ کی ہے اور بہت آہستہ اور دیر سے چلنا بھی عادت نہ کرے کہ یہ علامت سستی اور کاہلی کی ہے اور متکبر لوگوں کی طرح اکڑ کر نہ چلے اور عورتوں اور مخنثوں کی طرح بازو اور مونڈھے نہ ہلاتے اور ماتھے پیچھے ٹسکا کر اور ہلکا کر نہ چلے ہر حال میں طریقہ اعتدال کا نگاہ رکھے اور رستہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے کی طرف نہ دیکھے یہ طریقہ احمقوں کا ہے اور ہمیشہ سرنگوں ہو کر چلنا نہ چاہئے کہ یہ علامت غلبہ غم اور فکر کی ہے اور اسی طرح پر سواری میں اعتدال ملحوظ رکھے۔ وقت نشست کے پاؤں ٹسکا کر نہ بیٹھے اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر نہ رکھے اور دو زانو ہو کر نہ بیٹھے لانا پادشاہ اور استاد اور باپ یا جو شخص مثل ان کے ہو ان کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھے اور سر اپنا زانو اور ماتھے پر نہ رکھے کہ یہ علامت سستی اور غم کی ہے اور گردن پیڑھی نہ رکھے اور ڈاڑھی اور دیگر اعضا کے ساتھ بازی نہ کرے۔ اور انگلی اپنے منہ اور ناک میں نہ ڈالے اور انگلیوں اور دیگر اعضا سے آواز نہ نکالے اور انگڑائی سے اور جھٹی سے پرہیز کرے اور ناک اور منہ کا پانی رو رو آدھیوں کے نہ ڈالے اگر ضرورت پڑے تو اس طرح سے ڈالے کہ حاضرین محفل آواز اُس کی نہ سنیں اور خالی ماتھے یا آستین اور دامن سے اُس کو پاک نہ کرے اور بار بار منہ کا پانی پھینکنے سے پرہیز کرے جب کسی مجلس میں جائے تو اپنے مرتبہ کو خیال رکھے اپنے محل لائق سے نہ بلند تر بیٹھے اور نہ فرو تر اگر یہ شخص سوار اُس محفل کا ہے تو اُس کے دیکھنے خفا نہ کرنی رتبہ کی ضروری نہیں کیونکہ جس جگہ وہ بیٹھے گا وہ ہی جائے صدر ہے۔ اگر آدمی مسافر ہو اور بسبب ناوانگلی کے اپنے درجہ کے محل پر نہ بیٹھے تو مناسب ہے کہ جب واقفیت اپنی جگہ کی حاصل کرے وہاں آ بیٹھے۔ اگر اپنی جگہ خالی نہ ہو تو واپس ہونے میں سعی کرے اور واپس ہونے میں کسی طرح کی بیقراری اور دلنگلی ظاہر نہ کرے۔ اور لوگوں کے سامنے سوائے منہ اور ہاتھوں کے کوئی عضو برہنہ نہ کرے۔ اور رئیسوں کے سامنے ساعد اور پاؤں برہنہ نہ کرے ناف سے

نیچے اور زانو سے بالا بدن اپنا کسی حال میں برہنہ نہ کرے نہ تنہائی میں اور نہ
لوگوں کے سامنے سونا نہ چلائے اور سیدھا لیٹ کر بھی نہ سونا چلائے
خصوصاً وہ شخص جو حالت خواب میں پڑا ہو کیونکہ سیدھا سونا موجب زیبائی آواز
کا ہے اگر کسی مجلس میں نیند اس پر غالب ہو جائے اگر قدرت جانے کی رکھتا ہے
تو وہاں سے چلا جائے یا جس طرح سے ہو فکر اور کلام کرنے سے نیند کو دور
کرے اگر کسی ایسی جماعت میں ہو کہ وہ سب کے سب سونا چاہتے ہیں تو یہ
بھی سو جائے ورنہ اُن کے پاس سے چلا جائے بیدار رہ کر وہاں اقامت نہ کرے
الغرض ایسا کرنا چاہئے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف اور نفرت نہ ہو اور کسی شخص کی
کسی محفل میں ولنگی نہ کرے اگر ان عادات میں سے بعض باتیں اُس پر
دشوار ہوں تو اُس کو اپنے دل میں خیال کرنا چاہئے کہ باعث ترک کرنے کسی
ادب کے جس قدر مذمت اور علامت اس کے حال پر وارد ہوگی وہ زیادہ تر ہے
بہ نسبت مشقت ترک کرنے اپنی عادت کے تا اُس ادب کا اختیار کرنا اس پر
آسان ہو جائے ۔

کھانا کھانے کے آداب

پہلے ہاتھ اور منہ اور ناک پاک کرے بعد اس کے خواجہ پر بیٹھے سب سے اول
کھانا شروع نہ کرے الا اگر میزبان ہو اور وقت کھانے کے نہ آئے اور کپڑا طعام سے
آلودہ نہ کرے تین انگلیوں سے کھانا چاہئے اور وقت نعمت ڈالنے کے منہ زیادہ
فلج نہ کرے اور پڑا نعمت منہ میں نہ ڈالے اور جلدی جلدی نہ کھائے اور نعمت دیر
تک منہ میں نہ رکھے اور انگلیوں کو نہ چاٹے اور بہت قسم کے کھانوں کی طرف
نظر نہ کرے اور نہ طعام کو سونگھے اور ایک کھانے کو اختیار نہ کرے اور اگر کسی
قسم کا طعام لذیذ اور مزہ دار قلیل المقدار ہو تو اُس کی طرف حرص نہ کرے
دیگر حاضرین کے لئے چھوڑ دے اور انگلیوں سے چکنائی دور کرے روٹی اور
نمک تر نہ کرے اور جو شخص اس کے ساتھ طعام ہو اُس کی طرف نہ دیکھے
اور نہ اُس کے نعمت کی طرف نظر کہے اور اپنے آگے سے کھائے اور جو چیز مثل
استخوان وغیرہ کے منہ سے ڈالنی ہو اس طرح پر ڈالے کہ کوئی شخص نہ دیکھے اور
جو چیز موجب نفرت غیر کا ہو اُس پر ارکاب نہ کرے اور اس طرح طعام کھانا چاہئے
کہ اگر کوئی شخص پسند نہ کرے اس کا کھانا چلائے تو نفرت نہ کرے اور منہ سے کوئی

چیز نکال کر برہنہ اور روٹی پر نہ ڈالے اور سب سے پہلے ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اگر شکم سیر ہو جائے تو استقدر درنگ کرے کہ آذر لوگ بھی فارغ ہو جائیں اگر سب لوگ ہاتھ اٹھالیں تو وہ بھی اٹھالے اگرچہ ابھی بھوک اور خواہش باقی ہو لاپٹے گھر میں یا جس جگہ بیگانہ لوگ نہ ہوں۔ اگر اٹھائے کھانا کھانے میں پانی پینے کی ضرورت پڑے تو خوفناکی سے پینا نہ چاہئے اور وقت پانی پینے کے حلق اور منہ سے آواز باہر نہ نکالے۔ اور ایک طرف ہو کر خلال کرے اور جو چیز زبان کے ساتھ دانتوں سے جدا ہو اُسکو کھائے اور جو چیز خلال کے ساتھ نکالے اُس کو ایسے مکان میں ڈالے جس سے لوگوں کو نفرت نہ ہو۔ اگر درمیان جماعت کے ہو تو خلال کرنے میں توقف کرے۔ جب فارغ ہو کر ہاتھ دھوئے تو انگلیوں اور ناخنوں کے صاف کرنے میں بہت کوشش کرے اور ویسا ہی لب اور منہ اور دانتوں کی صفائی میں مبالغہ کرنا چاہئے۔ چٹپٹی میں غرغزہ اور تھوک نہ ڈالے جب منہ سے پانی ڈالنا چاہے تو ہاتھوں سے اُس کی ایسی حفاظت کرے کہ کہیں سے پس و پیش قطرہ پانی کا گرنے نہ پاوے اور دوسرے لوگوں پر ہاتھ دھونے میں سبقت نہ کرے۔ پہلے وقت شروع کھانے کے میزبان کو ہاتھ دھونے میں سبقت کرنی چاہئے۔

شراب پینے کے آداب

جب محفل شراب میں حاضر ہو تو چاہئے کہ جو شخص ابتداء میں سے افضل ہو اُس کے پاس بیٹھے جو شخص کمینہ بن ہونے میں نامزد ہو اُس کی ہمنشی سے پرہیز کرنی چاہئے۔ خوش طبعی کی حکایات اور لطیف شعروں سے کہ مناسب وقت اور موقع کے ہوں مجلس خوش رکھے تشریف روئی اور دلالتگی سے پرہیز کرے۔ اگر اُس جماعت سے اذروے رتبہ یا سن و سال کے یہ شخص کم مرتبہ ہو تو اہل مجلس کی گفتگو سُننے میں مشغول رہے۔ اگر یہ شخص خطر ہے تو باتوں میں خوض نہ کرے۔ اور کسی ہم مجلس کی کلام کو قطع کرنا نہیں چاہئے۔ اور بہر حال میر محفل کی طرف توجہ رکھے اور اُسی کی کلام میں سے میں مصروف رہے بشرطیکہ دیگر اہل مجلس کی طرف کسی طرح کی بے اتفاقی نہ پائی جائے۔ اور کسی صورت میں استقدر تو تعف کرنی نہ چاہئے جو مست ہو جائے کیونکہ دین و دنیا میں کوئی چیز مستی سے بدتر اور مضر نہیں ہے جیسا کہ کوئی فضیلت اور شرف زیادہ تر خود مندی اور ہوشیاری سے

نہیں ہے۔ پس اگر یہ شخص ضعیف ہے تو تھوڑی شراب استعمال میں لاوے یا کسی چیز میں مزاج کرے یا جلدی مجلس سے چلا جائے اگر اس کے جانے سے پہلے اہل مجلس مست ہو جائیں تو پھر بھی اس امر میں کوشش کرے کہ اُس مجلس سے باہر چلا جائے یا اپنے آپ کو مست بنا کر اُس جماعت سے جدا ہو جائے اور مستوں کی کلام میں غوص نہ کرے اور اُن کے کسی امر کے درمیان نہ آئے مگر اُس حالت میں کہ اُن میں نوبت لڑائی کی پہنچے تب درمیان ہو کر اُن کو منع کرے۔ اگر یہ شخص زیادہ شراب پینے پر قدرت رکھتا ہو تو جس قدر بموجب تقیم دور کے اس کو پہنچے اُس سے زیادہ التماس اور سوال نہ کرے اور ہمنشیاں کو اس بات میں تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی شخص ہمنشیاں میں سے شراب پینے میں عاجز ہو جائے تو اُس پر زبردستی نہ کرے اگر غشیان غلبہ کرے تو اسکو ایسی وجہ پر دفع کرنا چاہئے کہ اہل مجلس کو اطلاع نہ دے یا فی الفور باہر نکل جائے جب تھے کریمے پھر مجلس میں نہ آئے۔ اور میوہ اور ہول جو ارباب مجلس کے آگے ہوں اُن کو نہ اٹھائے۔ اور نقل بہت نہ کھائے۔ اور ہر ایک شخص کی اہل مجلس میں سے تعظیم اور تواضع جو لائق ہو بجالائے۔ اور صرف تنہا موجب انس اور خوشی اور نشاط ارباب مجلس کا ہونا چاہئے کیونکہ یہ امر اپنے قدر اور منزلت کو کم کرتا ہے۔ اور بار بار مجلس سے اٹھنا نہ چاہئے۔ اگر کوئی خوبصورت محفل میں ہو تو اُس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیکھنا نہ چاہئے اگرچہ اُس سے بے تکلفی ہو اور باتیں بھی اُس کے ساتھ بہت نہیں کوئی چاہئیں۔ اور گانے بجانے والے لوگوں سے وہ راگ اور آواز جو مطبوع اور پسندیدہ خاطر اس کے ہے اُس کا سوال نہ کرنا چاہئے۔ جب انداز مقررہ پر نوبت شراب نوشی کی پہنچ جائے تو وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان پر چلا جائے اگر اپنے مکان پر پہنچ نہ سکے کسی ایسے مکان پر چلا جائے جو مجلس سے دور ہو اور وہاں جا کر سو جائے۔ اور حتی الامکان پادشاہوں کی مجلس میں یا اُن لوگوں میں جو کوئی شخص ہمتہ اُن کا نہ ہو یا وہ لوگ کہ جن سے بے تکلفی اس کی نہیں وہاں جانا نہ چاہئے اگر ایسی مجلس میں جانی کی ضرورت پڑے تو جلدی نکل آنا چاہئے اور کمینوں کی مجلس میں ہرگز نہ جائے۔ اگر کسی موقع پر مست ہو جانے سے اندیشہ کرے اور دوست باہر جانے نہ دیں تو چاہئے کہ اپنے آپ کو مست دکھلا کر یا کسی اور حیلہ سے باہر چلا جائے۔ جو کہ ہم نے آداب بیان کرنے کا وعدہ کیا

تھا یہ تمام مراتب بیان کر دئے ہیں اگرچہ اس قسم کے آداب حد بیان سے زیادہ ہیں اور حسب تقاضائے وقت اور موقع کے مختلف طوے پر ہوتے ہیں الا مرد عاقل اور اہل فضل پر جس نے قواعد اور اصول عمدہ یاد کئے ہوں یہ بات دشوار نہیں کہ ہر ایک امر کی شرائط اور وقایق کی رعایت اپنے محل اور موقع پر عمل میں لائے کلیات سے جزویات کا نکالنا اُس پر آسان ہوتا ہے اور خود عقل ایک حاکم عادل ہے۔ یہ باب میں۔ واللہ اعلم بالصواب *

فیصل بتالیف کتاب کے لاحق کی گئی ہے

تیس برس بعد تالیف اس کتاب کے سلاطین بھری مقدس میں جو حضرت خذیم مظلّم ملک الامرا جلال الدولہ والدین مقہر جہاں عبدالعزیز نیشاپور اعز اللہ انصارہ وادام اللہ اجلانہ جو ایک امیر کبیر پادشاہ اور اکثر فنون اور فضائل میں بیگانہ روزگار تھے اس ملک میں تشریف لائے اور اس کتاب کو ملاحظہ کیا بعد ملاحظہ کے فرمایا کہ منجملہ اُن فضائل سے جو اس کتاب میں درج ہیں ذکر ایک بڑی فضیلت کا نہیں ہوا اور وہ رعایت رکھنی حق ماں باپ کی ہے کہ بعد عبادت رب کریم کے اُسکا بجالانا انسان پر واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فضلی ربک اُن لا تعبدوا الا ایا ویا والدین احساناً یعنی حکم کیا رب تمہارے لئے کہ نہ عبادت کرو کسی کی مگر اُسی عزت و احد لائبریک کی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ چاہئے کہ ترغیب اس فضیلت کے واسطے اور مذمت اُس رذیلیت کے لئے جو مقابلہ اس فضیلت کے ہے ذکر کیا جائے اگرچہ مصنف اس کتاب نے چند مقام پر ذکر اس بات کا بظریق اشارہ اور کنایہ کے کیا ہے مگر جب صراحتاً ذکر کرنے کی فرمائش ہوئی تھی اس لئے چند سطریں اس باب میں فصل چوتھی مقالہ دوم کے ضمن میں کہ جس میں سیاست اور تدبیر اولاد کا ذکر ہے ٹھکرا حق کی گئی ہیں اور وہ یہ ہے۔ والدین کی رضامندی حاصل کرنے کے واسطے اور اُن کے حقوق کو واجب سمجھنے کے لئے جو طریقہ فرزندوں کو اختیار کرنا چاہئے اگرچہ قرآن شریف میں ذکر اُس کا چند موقع پر مذکور ہے الا اس کتاب میں بھی اذروے عقل کے پہلے مقالہ کے قسم دوم کی ساتویں فصل میں جو متضمن ہے اوپر بیان شرف عدالت کے دیگر فضائل پر اور تشریح اقسام اور احوال عدالت پر وہ ہم نے بیان

کی ہے اُس سے معلوم ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور واجب ہونا شکر اور عبادت اُس کی کا بقدر طاقت بشری کے جیسا کہ مقتضائے عدالت کا ہے بیان کیا گیا ہے کیونکہ بعد نعمتوں الہی کے کوئی نیکی اس نیکی کے برابر نہیں جو ماں باپ کی طرف سے فرزندوں کے حق میں ہوتی ہے۔ کیونکہ اولاد وجود باپ کا پہلا سبب ہے فرزند کے وجود کے لئے اور بعد اس کے سبب پرورش اور کمال کہنے اُس کے کا ہے تا اُن فوائد جسمانی سے جو باپ کی ذات سے متعلق ہیں کمالات جسمانی مثل نشو و نما اور کھانے پینے وغیرہ کے جو موجب بقا اور کمال جسم فرزند کا ہیں حاصل کرتا ہے اور نیز تدبیر نفسانی اُس کی سے کمالات نفسانی پر مثل آداب اور تمیز اور ہنر اور صناعات اور علوم اور طریق و تہذیب جو موجب بقا اور کمال نفس فرزند کا ہیں قائم ہوتا ہے۔ اور باپ طبع طرح کی سختیوں اور محنتوں سے سامان و بنیادی جمع اور ذخیرہ کر کے اپنے مرنے کے بعد اُس کا قائم مقام ہونا پسند رکھتا ہے۔ اور ثانیاً ابتداء ایجاد والا میں ماں مشارک باپ کی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اثر نطفہ کا جو باپ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اُس کو قبول کرتی ہے اور محنت اور مشقت نو مہینے کے حل کی اور درد و رنج ولادت کا جو اُس حالت میں لاحق ہوتا ہے کھینچتی ہے اور نیز بچہ کی غذا کے لئے جو باعث حیات اس کی کا ہے وجود ماں کا جملہ سببوں سے سبب قریب ہے اور پرورش جسمانی کے لئے جو چیز بچہ کے حق میں نافع ہو وہ اُس کے واسطے مہیا اور جو مضر ہو وہ اُس کے حل سے دفع کرتی ہے اور ایک مدت دراز تک ذمہ دار رہتی ہے اور کمال محبت سے اُس کی زندگی کو اپنی حیات پر مقدم سمجھتی ہے پس عدالت کا مقتضائے یہ ہے کہ بعد ادا سے کرنے حقوق الہی کے کوئی فضیلت زیادہ تر ادا سے کرنے حقوق والدین کے اور شکر گذاری اُن کی نعمتوں کے اور حاصل کرنے رضامندی اُن کی کے نہیں ہے اور ایک دلیل سے ادا سے کرنے حقوق الہی سے ادا کرنا حقوق والدین کا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بدلہ لینے سے مستغنی اور بے پرواہ ہے اور ماں باپ اس بات کے متوجہ ہیں تمام عمر امیدوار رہتے ہیں کہ اولاد ہماری خدمت اور حق گذاری کرے۔ اقراء و حدائیت اللہ تعالیٰ اور لزوم عبادت اُس کی کے ساتھ جو حکم احسان کرنا والدین کے ساتھ نافذ ہوا ہے سبب اُس کا یہی ہے اہل دین جو تفصیل اس مطلب کے واسطے ترغیب اور تہذیب کرتے ہیں تو غرض اُن کی یہی ہے کہ اس فضیلت

کو حاصل کریں۔ ماں باپ کے حقوق ادا سے کرنے میں تین چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اول دلی محبت اور دوستی خالص اور رضا مشد رکھنا اُن کو از روئے قول اور عمل کے مثل تعلیم اور فرمانبرداری اور خدمت گزینی اور تواضع اور نرم کلامی وغیرہ مثل اس کے اُن امور میں جو رضا الہی کے مخالفت نہوں یا کسی اور فعل عظیم کو پیدا نہ کریں اگر کوئی چیز موجب پیدا کرنے خلل کا اِن غفلوں سے ہو تو بطریق مصالحت کے ہو نہ ازراہ دشمنی اور نزاع کے۔ دوسرا حق الامکان مدد اور معاونت کرنی ان کی امور دنیاوی میں قبل اس کے کہ وہ درخواست مدد کی کریں مگر اس شرط سے کہ وہ مدد موجب پیدا کرنے کسی ایسے فعل کا ہو کہ جس سے احرار واجب ہے۔ تیسرا ظاہر کرنا خیر خواہی ان کی کا دین و دنیا میں از روئے ظاہر اور باطن کے اور جو کچھ اُنہوں نے نصیحتیں اور بدائیتیں فرمائی ہوں اُن پر عمل کرنا ہم زندگی اُن کی میں اور ہم بعد وفات اُن کے۔ مقالہ تیسرے کی فصل دوم میں کہ فضیلت محبت کی اُس میں مذکور ہے بیان کیا جائے گا کہ ماں باپ کی محبت فرزندوں کی نسبت محبت طبعی ہے اور فرزندوں کی محبت ماں باپ کی طرف محبت ارادی ہے اسی واسطے شرع میں اولاد کو نسبت ماں باپ کے احسان کرنے کی زیادہ تر تاکید ہے بہ نسبت اُس حکم کے کہ والدین کو اولاد کی پرورش کرنے میں نافذ ہے۔ فرق درمیان حقوق ماں اور باپ کے تقریر مذکورہ بالا سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ باپ کا حق روحانی زیادہ تر ہے اسی سبب سے بچہ کو بعد حاصل ہونے تیز کے باپ کے حال سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور حق ماں کا جسمانی زیادہ تر ہے اسی سبب سے سب سے پہلے ماں کو پہچانتا ہے اور اسی کے ساتھ محبت زیادہ رکھتا ہے اس دلیل سے حقوق باپ کے فرمانبرداری کرنے اور تعریف اور ثنا اور دعا اور نیکنامی کرنے سے جو امور روحانی ہیں زیادہ ادا سے کرنے چاہئیں اور حقوق ماں کے دینے مال اور اسباب معاش اور احسان کرنے سے جو امور جسمانی ہیں بجا لانے چاہئیں۔ اِن انا فرمانی والدین کی کہ ایک رذیلیت ہے مقابلہ اس فضیلت کے وہ بھی تین قسم پر ہے۔ اول ماں باپ کو نکلیں پہنچانی بہ سبب ناکر نے اُلفت اور محبت کے یا اپنے قول اور فعل سے ایذا دینا یا اُس چیز سے کہ جس میں حقارت اور دولت اور استہزا اُن کی ہو۔ دوسرا بخل اور دریغ رکھنا دینے مال اور اسباب معاش میں یا بعد دینے

کے عوض اور بدلہ کی خواہش کرنی یا اُن پر احسان جتنا یا جو کچھ دینا تلخ روئی اور گراں خاطری سے دینا تیسرا اُن کی امانت کرنی از روئے ظاہر یا باطن کے اُن کی زندگی میں یا بعد وفات اُن کے اور اُن کی نصالح اور وصیتوں کو ناچیز اور خوار سمجھنا ۛ

خدمتکاروں اور غلاموں کی سیاست کا بیان

جاننا چاہئے کہ خدمتکار اور غلام گھر میں بمنزلہ ماتھے پاؤں اور دیگر اعضاء بدن کے ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی غیر کی خاطر کے لئے کسی ایسے کام کو انجام دے کہ جس کو اپنے ماتھے سے کرنا پڑتا تھا تو گویا وہ شخص قائم مقام ماتھے اُس شخص غیر کے ہوا اور جو کوئی کسی کام میں سہی کرے کہ جس میں اپنے قدموں کو تکلیف دینی پڑتی تھی تو گویا اُس نے اس کے قدموں کی تکلیف کو رفع کیا۔ اور جو کوئی اپنی آنکھوں سے کسی ایسی چیز کی حفاظت کرے کہ جس میں اپنی نظر کو خراج کرتا پڑتا تھا تو گویا اُس نے آنکھوں کی تکلیف رفع کی۔ اگر اس جماعت کا وجود نہ ہوتا تو راحت اور خوشی دور ہو جاتی اور نشست و برخاست متواتر اور ہر طرح کے بدلتے پھرنے اور آنے جانے سے جو باعث تکان اور ماندگی بدنوں کا اور موجب بے وقری اور بی عزتی کا ہے سب کام اپنی ذات سے کرنے پڑتے پس چاہئے کہ شکر گزاری ان کے وجود کی بخوبی بجالیس اور ان کو امانت الہی سمجھیں اور ہر طرح سے نرمی اور مدارا اور لطف اور دلاسا ان کے ساتھ رکھیں کیونکہ ان کو بھی ماندگی اور تکان اور دلتگی عارض ہو جاتی ہے اور اپنی خواہشیں اور مطلب اور ارادے ان کی طبیعتوں میں بھی مرکوز ہوتے ہیں پس انصاف اور عدالت کا طریق عمل میں لا کر ظلم اور بے انصافی سے پرہیز کرنی چاہئے تا بجای آدمی حکم الہی کی اور اُس کی نعمتوں کی شکر گزاری پائی جائے۔ طریقہ خدمتکار مقرر کرنے کا یہ ہے کہ بعد کوشش اور تجربہ تمام کے اگر اُس شخص کے حال سے کہ جس کو خدمتکار بنانا چاہتا ہے واقفیت یسیر نہ ہو تو بدلو فراسٹ اور کیفہ کے اُس کا حال معلوم کرے جو شخص زشت رو اور بد صورت ہو اُس سے پرہیز کرنی واجب جانے غالباً اخلاق تابع صورت ظاہری کے ہوتے ہیں۔ اہل فارس میں مثل مشہور ہے کہ بد صورت کی سب چیزوں میں سے پھر صورت

اسی اُس کی نیک ہوتی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اطلبوا الخیر عند حسان الوجہ یعنی طلب کرو تم نیکی خوب صورتوں سے۔ بیمار آدمیوں سے مثل یک چشم اور رنگ اور اہل برص وغیرہ سے پرہیز کرنی چاہئے۔ اہل تیز اور تیز ہوش آدمی پر اعتماد کرنا احتیاط سے بعید ہے۔ کیونکہ غالباً مکر اور جیلہ گری ان دونوں خصلتوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ حیا اور عقل اگرچہ کم ہو اس کو اُس دلیری پر جو بیجا محی کے ساتھ ہو اختیار کرنا چاہئے کیونکہ اس باب میں سب خصلتوں سے حیا بہتر خصلت ہے۔ جب خدمتکار حاصل ہو جائے اُس کو اُس کام اور صنعت میں جس کی وہ صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو مشغول کرنا چاہئے اور سامان اُس کا اُس کو مہیا کر دیں اور ایسا نہ کریں کہ کبھی کسی کام میں مصروف کر دیں اور کبھی کسی میں بلکہ جس صنعت کی طرف طبع اُس کی مائل ہو اور آلات اُس کے پاس موجود ہوں اُسی صنعت میں مقرر رکھا جائے کیونکہ ہر ایک طبیعت کو ایک صنعت خاص کی طرف ایک طرح کی نصبت ہوتی ہے اگر اس قاعدہ سے تجاوز کریں تو اُس کی یہ مثال ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ قلعہ دانی اور زمین شگنی کیوں اور بیل کو جالان دینا اور چگانا چاہیں۔ جب خدمتکار کسی کام سے انکار کرے تو اُس انکار سے اُس کو مغرور کرنا نہیں چاہئے کیونکہ یہ کام کم حوصلہ اور بے صبر لوگوں کا ہے اس لئے کہ اگر مغرور کریگا تو کوئی بہتر اُس سے ڈھونڈنا پڑے گا اُس کا بھی یہی حال ہوگا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خدمتگذار کی خدمت کے منفعت سے محروم رہیگا۔ اور چاہئے کہ یہ امر خدمتگذار کے ذہن نشین کر دے کہ میرے مخدوم کو مفارقت اور جدائی میری کسی طرح پر منظور نہیں تاکہ یہ امر مروت اور کرم اور وفاداری میں بھی داخل ہوگا اور نیز خدمتگذار خیر خواہی اور دل نہ دہی اور مشابہت اور احتیاط عمل میں لائے گا۔ کیونکہ یہ سب فعل اُس حالت میں خدمتگذار سے ظہور میں آتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو مخدوم کے مال اور دولت میں شریک سمجھے اور مغروری اور موقونی سے بہنم ہو۔ جب وہ یہ تصور کرے کہ میرا مخدوم ضعیف رے اور پست ہمت ہے ہر ایک تصور کے سبب مجھ کو برطرف کر دے گا تو وہ دل برداشتہ خدمت کرے گا اور رہائش اُس کی بطور مسافروں کے ہوگی سچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کرے گا اور نہ طریقہ خیر خواہی کا عمل میں لائیگا بلکہ ہمت اپنی اس کام میں مصروف رکھے گا کہ حالت بیکاری اور مغروری کے لئے کچھ جمع اور

ذو غیرہ کیا جائے۔ قاعدہ کلیتہً خدمتگاروں کی خدمت کرنے کا یہ ہے کہ محبت کے سبب سے خدمت کریں نہ بلحاظ ضرورت اور خوف اور امید کے تانیک آدمیوں کے طور پر خدمت کریں نہ بدکرداروں کی طرح۔ اور چاہئے کہ خدمتگاروں کے امور مانجھناج میں مثل غذا اور لباس وغیرہ کسی وجہ پر فرو گذاشت نہ کرے بلکہ اس کو اپنی ذاتی ضروریات سے مقدم سمجھے اور جمیع امور مانجھناج ان کے سے امور خلل انداز کو دفع کرے اور ان کے لئے اپنے آرام اور آسائش کرنے کے واسطے وقت مقرر کر دے۔ اور ایسا کرے کہ بجالانا ان خدمات کا کہ جو ان پر مقرر ہیں خوشی اور نشاط سے کریں نہ دلنگنی اور سستی سے اور خدمتگاروں کی اصلاح کے لئے ہر طرح کے مراتب ملحوظ رکھنے چاہئیں اور ہر طرح کی سیاست اور تادیب بموجب حیثیت جرم اور گناہوں کے عمل میں لانی چاہئے۔ طریق عفو اور بخشش کا بالکل بند نہ کرے جو کوئی بعد توبہ کے پھر وہی گناہ کرے اُس کو سزا دینی چاہئے اور اُس پر سختی کرنی چاہئے اور جب تک کہ اُس کے دل میں اثر حیا کا باقی ہے اور بے شرمی اور بے حیائی پر مستحکم نہیں ہوا تب تک اصلاح اُس کی سے ناامیدی نہیں ہوتی جب کسی ایسے گناہ صریح اور جرم سخت سے کہ جس کا ہونا نہایت بد ہو آلودہ ہو جائے اور تادیب اور تہذیب سے قابل اصلاح کے نہ ہو تو اُس کا جلدی دور کرنا نیک ہے ورنہ اُس کی ہنشیشی سے دوسرے خدمتگار بھی خراب ہو جائیں گے بدی اُس کی آدروں کی طبیعتوں میں بھی پھیل جائے گی۔ غلام بہ نسبت آزاں کے خدمت لینے کے واسطے بہتر ہے کیونکہ غلام اپنے صاحب کی فرمانبرداری اور اُس کے آداب کے قبول کرنے کے واسطے زیادہ تر راجع ہوتا ہے اور اپنی صلحہ گی سے ناامید۔ اپنی ذات کی خدمت کے واسطے خدمتگاروں میں سے وہ شخص اختیار کرنا چاہئے جو کہ زیادہ تر عقلمند اور دانا اور سخنگو اور با حیا اور با دیانت ہو اور تجارت کے کام کے واسطے جو شخص بہتر ہو اور کفایت اندیش اور کسب کرنے مال میں مہارت رکھتا ہو اور عمارت املاک کے واسطے جو شخص بڑا قوی اور زیادہ تر جلدی کرنے والا اور کارکن ہو۔ اور چار پایوں کے چرانے کے واسطے جو کوئی بڑا قوی دل اور بلند آواز اور کم خواب ہو۔ اور غلام حسب اختلاف طبیعتوں کے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول اصیل بالطبع دوم غلام بالطبع سوم بندہ شہوت پہلے قسم کو مثل اولاد کے رکھنا چاہئے اور نیک آداب کے حاصل کرنے کی رغبت دینی چاہئے دوسرے قسم کو مثل چار پایوں

کے خدمت استعمال کرنا چاہئے اور اُن کو ریاضت کش رکھا جاوے۔ تیسرے
قسم کو بقدر ضرورت اپنے مطلوب اور مرغوب پر بھی پہنچانا چاہئے اور اُنکو سیاست
اور امانت کے ساتھ خدمت بتلانی چاہئے۔ تمام انسانوں سے اہل عرب فصاحت
اور سخنگوئی اور دانائی میں امتیاز رکھتے ہیں اِلَّا ظلم اور قوت شہوت سے
متصف ہیں۔ اہل عجم عقل اور فہمید اور لطافت اور دانائی میں ممتاز ہیں
مگر حیلہ گر اور اہل خریص ہوتے ہیں۔ اہل روم وفاداری اور امانت اور دوستی
میں ممتاز ہیں اِلَّا بخل اور حرص سے نامزد ہیں۔ اہل ہند قوت حس اور
دانائی اور فہم میں ممتاز ہیں اِلَّا تکبر اور بدبختی اور مکر اور تمت لگانے میں
مشہور ہیں۔ اس باب میں جملہ کلام یہ ہے جو بیان کی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب

تیسرا مقالہ بدن کی سیاست کے بیان میں آئیں آٹھ فصلیں
ہیں پہلی فصل میں بیان ہے سبب احتیاج خلعت کا تمدن
کی طرف کو تشریح ہے ماہیت اور فضیلت اس علم کی۔

پہلے اس سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک موجود کے واسطے ایک طرح کا کمال
ہے۔ بعضے موجودات کا کمال اصل پیدائش میں اُن کے وجود کے ساتھ ہی
ہوتا ہے اور بعض کا کمال اُن کے وجود سے مابعد عارض ہوتا ہے۔ پہلا قسم
ابرام ساہی ہیں دوسرا قسم مرکبات ارضی۔ جس موجود کا کمال بعد وجود اُس
کے کے عارضی ہوتا ہے اُس کے واسطے نقصان سے کمال کی طرف حرکت کرنی
ضروری ہوگی اور وہ حرکت بجز مددگاری اور اعانت کسی سبب کے جو بعضے اُن
سببوں سے کمالات ہوتے ہیں اور بعضے معلات نہیں ہو سکتے۔ اِلَّا کمکلات
مثل اُن صورتوں کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نطفہ پر عارضی ہوتے
ہیں جس کے ہونے سے نطفہ کی حیثیت چھوڑ کر کمال انسانی پر پہنچتا ہے۔
اِلَّا معدت مثل غذا وغیرہ کے ہیں جو بدن کے لئے مادہ ہیں اور جس کے
سبب سے نشوونما بقدر امکان ظہور میں آتا ہے۔ اصل میں مدد اور اعانت
تین وجہ پر ہوتی ہے۔ اول وہ کہ اعانت کرنے والی چیز جزو اُس چیز کا

بن جائے جو کہ اعانت کی محتاج ہے یہ اعانت مادہ کی ہے۔ دوسرا وہ کہ اعانت کرنیوالی چیز وسیلہ اور واسطہ ہو درمیان اُس چیز کے جو کہ اعانت کی محتاج ہے اور درمیان فعل اُس کے کہ یہ اعانت آلہ کی ہے۔ تیسرا وہ کہ اعانت کرنے والے کا اپنی ذات میں ایک ایسا فعل ہے کہ وہ اُس چیز کے حق میں جو محتاج اعانت کی ہے ایک طرح کا کمال ہے یہ اعانت خدمت کی ہے۔ اُس کے دو قسم ہیں ایک وہ کہ بالذات اعانت کرے یعنی علت غائی فعل اُس کے کہ اعانت کرنی ہے دوسرا وہ جو بالعرض اعانت کرے یعنی علت غائی اُس کے فعل کی آواز امر ہے اعانت نتیجاً حاصل ہو جاتی ہے۔ اعانت مادہ کی یہ مثال ہے جیسا کہ نباتات حیوانات کے حق میں کہ جس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں اور اعانت آلہ کی مثال جیسا کہ پانی قوت جلاؤ کی اعانت کرتا ہے اعضاء کے لئے غذا پہنچانے کے واسطے۔ اعانت خدمت بالذات کی یہ مثال ہے جیسا کہ غلام اپنے صاحب کی خدمت کرے۔ اعانت خدمت بالعرض کی یہ مثال ہے جیسا کہ چرواہا اپنے مال مویشی کی خدمت کرتا ہے۔ حکیم ثانی ابو الغرقانی نے جو اس مقالہ میں اکثر اُس کے قول نقل کئے گئے ہیں بیان کیا ہے کہ سانپ بالذات خدمتگار عناصروں کے ہیں کیونکہ حیوانات کے کاٹ کھانے سے کہ موجب شکستہ ہونے ترکیب بدنی کا ہے کچھ کسی طرح کا نفع نہیں۔ اور چار پایہ ورنہ بالعرض خدمتگار۔ ہیں جو غرض ان کی درندگی سے اپنا نفع ہے اور شکستہ ہونا ترکیب بدنی کا بالعرض لازم آتا ہے۔ اس مقدمہ کی تقریر کرنے کے بعد ہم بیان کرتے ہیں کہ عناصر اور نباتات اور حیوانات تینوں اعانت بنی نفع انسان کی کرتے ہیں ہم از روئے مادہ اور ہم بطریق آلہ اور ہم بطور خدمت اور انسان ان کی اعانت صرف بطریق خدمت بالعرض کے کرتا ہے کیونکہ انسان سب سے شریف زیادہ ہے اور یہ تینوں خیس زیادہ ہیں اور خیس چیز کو چاہئے کہ خدمت خیس کی بھی کرے اور شریف کی بھی کرے اور اشرف کو لائق نہیں کہ خدمت کسی چیز کی کرے لہذا جو کہ شرافت میں مثل اس کے ہو اور انسان اپنے نفع کی اعانت بطریق خدمت کے کرتا ہے نہ بطریق مادہ کے اور نہ بطریق آلہ کے اور حیثیت انسان ہونے سے کسی چیز کی اعانت بطریق مادہ کے نہیں کر سکتا کیونکہ اس حیثیت سے ایک جوہر مجزؤ ہے۔ جیسا کہ انسان عناصر اور مرکبات کی طرف محتاج ہے تاکہ وہ تینوں طرح پر اعانت اس کی کریں ویسا ہی اپنے نفع

کی طرف بھی محتاج ہے تا بطریق خدمت کے ایک دوسرے کی مدد کیں۔ اور حیوانات عناصر اور نباتات کی طرف محتاج ہیں الا احتیاج ان کی اپنے نوع کی طرف مختلف طور پر ہے کیونکہ بعض قسم حیوانات کے مثل حیوانات پیدائشی اور مثل اکثر حیوانات آہلی کے جو تولد اور تناسل میں جمع ہونے اور مادہ کے محتاج نہیں بلکہ معاونت اور مدد ایک دوسرے کے رہ سکتے ہیں انکو جمع ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور بعض قسم کے حیوانات مثل اُن حیوانات کے جو اپنے نوع کی محافظت میں جفت ہونے کے محتاج ہیں بعد پرورش کرنے اپنے بچوں کے مدد اور اعانت اور جمعیت کے محتاج نہیں ہوتے پس جمع ہونا ان کا جفت ہونے اور نشو و نما دینے بچوں کے موقع پر ضروری ہے بعد اُس کے ہر ایک علحدہ علحدہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور بعض قسم حیوانات کے مثل شہد کی مکھیوں اور کیڑوں کے اور بعض اقسام پرندوں کے محافظت جسم اور نوع کے لئے اعانت اور جمعیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ الا نباتات کو عناصر اور معدنیات کی طرف احتیاج ہوتی ہے ازروے مادہ اور آگ اور خدمت کے۔ احتیاج ازروے مادہ کے ظاہر ہے اور ازروے آگ کے جیسا کہ محتاج ہونا تخم نباتات کا ایسی چیز کی طرف جو اُس کو پوشیدہ رکھے اور آفت سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے تا زمین سے سرسبز ہونگے۔ اور ازروے خدمت کے جیسا کہ اقسام نباتات اُن پہاڑوں کے محتاج ہیں جن میں چشمہ جاری ہوں۔ اور نباتات کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھ حفظ نوع کے احتیاج ہوتا ہے خل و رخت خرابی کے۔ جو مادہ بنیہ کے بارور نہیں ہوتا۔ الا حفاظت جسم کے واسطے ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے مگر شاؤد اور مثل و رخت کردو کے کہ جب تک ہر ایک شاخ اُس کی کے نیچے کوئی چیز اٹھانے والی اور سہارا دینے والی نہ ہو تو تانہ ہو جاتا ہے ویسا ہی حال ہے و رخت انگور وغیرہ کا۔ اور مرکبات عنصری کی طرف تینوں طرح سے محتاج ہیں اپنے ازروے مادہ اور آگ اور خدمت۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزیں یعنی عناصر اور معدنیات اور نباتات اور حیوانات بعض ان میں سے اُن بعض کی خدمت کریں جو رتبہ میں اُن سے فروتر ہیں جیسا کہ تخیل سناپ میں ہم نے بیان کیا ہے۔ الا اس حیثیت سے وہ چیز نفسی تر ہوتی ہے۔ اعراض مطلب اس تخیل سے یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو جو تمام موجودات

عالم سے اشرف ہے دوسرے قسموں سے مدد لینے کی اور اپنے نوع کے مدد دینے اور لینے کی طرف احتیاج ہے بقائے شخص اور بقائے نوع کے واسطے دیگر انواع کی طرف محتاج ہونا اُس کا ظاہر ہے زیادہ تر تفصیل اس کی کی ضرورت نہیں۔ الا بیان اس بات کا کہ انسان اپنے نوع کی طرف مدد کا محتاج ہے اسی طرح پر ہے کہ اگر ہر ایک شخص کو واسطے طیارہ کرنے غذا اور لباس اور مکان سکونت اور ہتھیاروں کے خود تنہا مشغول ہونا پڑتا تو پہلے سامان اور آلات تجارتی اور آہنگری کے حاصل کرتا اور پھر اُن کے ذریعہ سے آلات اور سامان زراعت اور کاٹنے اور پینے اور خمیر کرنے اور کپڑے بننے وغیرہ کاموں اور صناعتوں کا طیارہ کرتا بعد طیارہ ہونے کے اُن کاموں میں مصروف ہوتا تو اس قدر مدت تک بغیر غذا کے زندگی اُس کی وفا نہ کرتی اور ان جملہ امور میں وقت اُس کا منقسم ہو کر ایک کے انجام دینے پر بھی قدرت نہ ہوتی۔ الا جب ایک دوسرے کی اعانت کریں اور ہر ایک شخص ایک ایک کام کے انجام دینے میں اپنے مقدار گزارہ سے زیادہ ترقیام کرے اور جس قدر اپنے گزارہ سے زیادہ کیا ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیکر اور اُن سے حاصل عمل اُن کے کا معاوضہ اُس کے میں از روئے عدالت اور انصاف کے وصول کرے تو سامان معاش کا میسر ہو جائے اور قیام وجود بقائے نوع جیسا کہ اب ہے ظہور میں آئے اور ان معنی ہی سے مراد ہے جو کہ حدیثوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور غذا طلب کی اُن کو ہزار کام کرنا پڑا تا روٹی پہنچے اور ایک کام علاوہ ہزار کام مذکورہ بالا کے یہ تھا کہ روٹی سرو کی اور پیچھے سے اُس کو تناول کیا۔ حکماء کی اس عبارت سے بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ ہزار آدمی کام کرنے والا چاہیے تا ایک لقمہ میسر ہو۔ جب مدار کاربنی نوع انسان کا اوپر اعانت ایک دوسرے کی منحصر ہے اور اعانت تب ظہور میں آ سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں میں عدل اور مساوات سے قیام کریں پس مختلف ہونا صنعتوں کا جو اختلاف ارادوں سے وقوع میں آتا ہے موجب انتظام کا ہے کیونکہ اگر تمام آدمی ایک ہی صنعت پر اتفاق کرتے تو وہی حال لازم آتا جو پہلے بیان ہو چکا ہے اس سبب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ہر ایک کے ارادہ اور خواہش کو مختلف کاموں اور صنعتوں کی طرف پیدا کیا تا ہر ایک علیہ

عالمہ شغلوں میں رغبت کرے بعضے کام شریف ہیں اور بعضے خفیس اور ہر ایک اپنے کام کے استعمال کرنے میں خوشدل اور رضا مند ہے اور دنیا ہی حالات ان کی دولت مند سی اور تنگ دستی اور دانائی اور کند ذہنی میں مختلف پیدا کئے کیونکہ اگر تمام آدمی دولت مند اور تو گھر ہوتے تو ایک دوسرے کی خدمت نہ کرتے اور اگر سب درویش اور تنگ دست ہوتے تو بھی کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا پہلی صورت میں بہ سبب بے احتیاجی کے اور دوسری صورت میں بہ باعث اس کے کہ کوئی عوض خدمت کے دینے پر قدرت نہ رکھتا۔ جب جملہ ہنر اور صنعتیں شرف اور خساست میں مختلف ہیں یعنی بعضی صنعتیں شریف ہیں اور بعضی خفیس۔ اگر تمام آدمی عقل اور تمیز میں مساوی ہوتے تو ایک ہی طرح کی صنعت اور ہنر اختیار کرتے اور دیگر اقسام صنعتوں کے متروک رہتے اور مطلوب حاصل نہ ہوتا یہی مسئلہ ہے اس قول کے جو حکما نے کہا ہے لو تساوی الناس الملکو جیسا یعنی اگر مساوی ہوتے آدمی تو البتہ ہلاک ہو جاتے سب۔ جب بعضے آدمی نیک تدبیر کرنے میں ممتاز ہیں اور بعضے زیادتی قوت میں اور بعضے دبدبہ اور شوکت میں اور بعضے کفایت اندیشی میں اور بعضے عقل اور تمیز سے بالکل خالی ہوا باشندوں کے واسطے وہ لوگ مثل آلات اور ادوات کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کام جو ظاہر نظر آتے ہیں بنائے گئے ہیں اور ہر ایک کا مصروف اور مشغول ہونا اپنے اپنے کاموں میں موجب قائمی اور انتظام جہان کا ہوا ہے جب قائم رہنا وجود بنی نوع انسان کا بغیر اعانت اور مدد گاری ایک دوسرے کے محال ہوا اور اعانت بغیر جمع اور یکجا ہونے کے ناممکن ہے پس انسان جمع اور یکجا رہنے کے واسطے بالطبع محتاج ہوا اور اس قسم کے یکجا رہنے کو جس کی تشریح ہم نے بیان کی ہے تمدن کہتے ہیں اور تمدن مدینہ سے مشتق ہے اور مدینہ مکان جمع ہونے اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو طرح طرح کے اہل ہنر اور حرفہ اور اہل صنعت ہوتے ہیں اور اعانت ایک دوسرے کی جو موجب درکارہ کا ہو عمل میں لاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے حکمت منزل میں بیان کیا ہے کہ مراد منزل اور گھر سے مکان سکونت کا نہیں ہے بلکہ بطور خاص جمع ہونا اہل مسکن کا ہے اس مقام میں بھی مدینہ سے محل سکونت اہل مدینہ کا مراد نہیں ہے بلکہ ایک جمیعت اہل مدینہ کی جو خاص طور پر ہو وہ مراد ہے۔ وہ جو

قول حکما کا ہے کہ انسان مدنی بالطبع یعنی انسان اُس اجتماع کی طرف جس کا نام تمدن ہے بالطبع مصلح ہے اُس سے یہی منہ مراد ہیں۔ جبکہ آدمیوں کے ارادے اور خواہشیں مختلف طور پر ہیں اور توجہ اور سعی ہر ایک کی اپنے مطالبوں کے واسطے علیحدہ علیحدہ مثلاً ایک شخص کا قصد واسطے حصول لذت کے ہے اور دوسرے کا ارادہ حاصل کرنے کسی منصب اور بزرگی کے لئے ہے پس اگر ان کو مہلوق العنان اور باختیار خود چھوڑا جاوے تو اعانت کرنی ایک دوسرے کی ظہور میں نہیں آتی کیونکہ زبردست آدمی سب کو اپنا فرمانبردار کر لے گا اور اہل حرص جمیع نعمتوں کو خاص اپنے واسطے چاہے گا جب تنازع اور جھگڑا باہم برپا ہو تو ایک دوسرے کے مارنے اور ہلاک کرنے میں مشغول ہوں گے پس ضرورتاً کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہئے کہ ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ پر جو لاپت اُس کے ہو قانع ہو کر اپنے حق پر فائز ہو جائے اور ہتھ ہر ایک کا ظلم اور تصرف کرنے حق غیر سے کوتاہ ہو اور جو شخص جس شغل کا ذمہ وار ہے اُس کے ذریعہ سے اعانت کرنے میں مصروف ہو جائے اس تدبیر کا نام سیاست ہے۔ یہی ہے کہ ہم نے پہلے مقالہ کی عدالت کے باب میں ذکر کیا ہے کہ سیاست کے لئے شریعت اور حاکم اور دینار کی احتیاج پڑتی ہے پس اگر یہ تدبیر واجبی طور پر موافق قاعدہ حکمت کے ظہور میں آوے اور اُس کمال پر جو بالقوہ انسانوں میں موجود ہے فائز کر دے تو اس کو سیاست الٰہی کہتے ہیں ورنہ جس چیز کو پیدا کرنے والی ہو اُس سے نسبت کی جاتی ہے حکیم ارسطو طالیس نے سیاست مفرد کے چار قسم کئے ہیں اول سیاست ملک دوم سیاست غلبہ۔ سوم سیاست کرامت۔ چہارم سیاست جماعت۔ الا سیاست ملک تدبیر کرنی ہے ایک جماعت کی نسبت ایسی وجہ پر جو اُن کو فضائل حاصل ہو جائیں اس کو سیاست فضلاء کہتے ہیں۔ الا سیاست غلبہ کمینہ لوگوں کے امور میں تدبیر کرنی ہے اس کو سیاست خست کہتے ہیں۔ الا سیاست کرامت اُس عت کے امور میں تدبیر کرنی ہے جو اہل رتبہ اور منصب ہیں۔ الا سیاست جماعت فرقہ مانے مختلف کے حل میں بموجب قواعد احکام شریعت کے تدبیر کرنی ہے۔ اور سیاست ملک لان سب سیاستوں کو اپنے اپنے اہل سیاستوں پر تقسیم کر دیتی ہے اور ہر ایک سے اپنی اپنی سیاست خاص کی نسبت باز پرس اور مواخذہ کرتی ہے تاکہ ان کا قوہ سے فعل میں ظہور کرے پس یہ سیاست

جلد سیاستوں کی سیاست ہوئی۔ اور سیاست ملک اور سیاست جماعت کا جو باہم تعلق ہے وہ اس طرح پر ہے کہ بعض لوگوں کی سیاست اغالوں سے تعلق رکھتی ہے مثل معاملات وغیرہ کاموں کے اور بعض لوگوں کی احکام عقلی سے متعلق ہے مثل تدبیر ملک اور انتظام اور ترتیب شہر کے۔ کوئی شخص لایق اس بات کے نہیں ہے۔ کہ بدون غلبہ عقل اور زیادتی تمیز کے ان دونوں قسموں سے کسی قسم کا متعہد اور ذمہ دار ہو سکے۔ کیونکہ مقدم اور شریف ہونا اس کا غیر پر اگر کسی خصوصیت کے ذریعہ سے نہ ہوگا تو موجب پیدا ہونے مخالفت اور تنازع۔ کا ہے پس اوضاع کی تجویز کرنے کے واسطے کسی ایسے شخص کی طرف احتیاج پڑی جو الہام الہی سے ممتاز ہوتا سب لوگ اُس کی فرمانبرداری کریں اور اُس شخص کو متقد میں صاحب ناموس کہتے ہیں اور اوضاع اُس کے کو ناموس الہی اور محدث لوگ اُس کو شارع اور اوضاع اُس کے کو شریعت کہتے ہیں۔ اور حکیم افلاطون نے کتاب سیاست کے پانچویں مقالہ میں ان گروہ کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ ہم اصحاب القوی العظیمة الفایقۃ یعنی وہ لوگ صاحب قوت بزرگ اور اہل قوتیت کے ہیں۔ اور ارسطو طالیس نے کہا ہے کہ ہم الذین عنایتہ اللہ ہم اکثر کہہ سکتے ہیں جن پر عنایت اللہ تعالیٰ کی بہت ہے۔ اور احکام کی تجویز کرنے کے واسطے ایسے شخص کی ضرورت پڑی جو دوسروں کی نسبت سے مدد اور تائید الہی سے ممتاز ہو۔ تا اُس کو منصب کمال کرنے لوگوں کا حاصل ہو جائے اس شخص کو متقد میں ملک علی الاطلاق کہتے ہیں اور احکام اُس کے کو صلاحت ملک اور محدثین اُس کو امام اور فعل اُس کے کو امامت کہتے ہیں۔ اور افلاطون اُس کو مدبر عالم کہتا ہے اور ارسطو طالیس انسان مدنی یعنی وہ انسان کہ اُس کے وجود سے تمدن کی قائمی ہوتی ہے اور ایک جماعت کے محاورہ میں پہلے شخص کو ناطق کہتے ہیں اور دوسرے کو اساس۔ اور جاننا چاہئے کہ اس مقام میں ملک سے مراد وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس گھوڑے اور لشکر اور ملک ہو۔ بلکہ وہ شخص مراد ہے کہ فی الحقیقت استحقاق ملک ہو چکا رکھتا ہو اگرچہ ظاہر کوئی آدمی اُس کی طرف اتفاقات نہ کرے۔ اگر سوائے ایسے شخص کے کوئی آدمی اس منصب پر فائز ہو جائے گا تو ظلم اور بے انتظامی ملک میں پھیل جائے گی لغرض ہر زمانہ اور وقت میں اہل ناموس یعنی پیغمبر کی احتیاج نہیں ہوتی کیونکہ

ایک شریعت بہت زمانہ کے لوگوں کے واسطے کافی ہوتی ہے الا ہر زمانہ میں مذہب لینے بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر تدبیر منقطع اور موقوف ہو جائے تو بنی نوع انسان کا بقا اچھی طرح پر نہیں رہ سکتا۔ اور بادشاہ محافطت شریعت کی کرتا ہے اور اُس کے مراسم اور احکام کے بجالانے کے واسطے لوگوں کو تکلیف اور ترغیب دیتا ہے اور حسب مصلحت وقت جزئیات شریعت میں تصرف کرنے کا اُس کو اختیار ہوتا ہے اس بیان سے معلوم ہوا کہ حکمت مدنی جسپر یہ مقالہ مشتمل ہے وہ علم ہے کہ جس میں توجہ ہوتی ہے اُن قوانین کلی کی طرف کہ موجب عام لوگوں کی مصلحت کا ہوں اس نظر سے کہ ایک دوسرے کی اعانت کے ذریعہ سے کمال حقیقی کی طرف متوجہ ہوں۔

اور موضوع اس علم کا وہ ہیئت جماعت کی ہے کہ جمع ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور محل صادر ہونے ان کے افعال کا ہوا۔ اور اس سبب سے کہ ہر اہل صنعت اور اہل حرفہ اپنے کام اور صنعت میں اُس جہت سے خیال کرتا ہے کہ جو متعلق اُس صنعت کے ہونہ بلحاظ نیکی اور بدی کے مثلاً طیب کو ہاتھ کے علاج کرنے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو وہ اعتدال حاصل ہو جائے جس کے سبب سے اپنے افعالوں پر قادر ہو اور اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ افعال اُس کے نیک ہوں یا بد اور صاحب صنعت کا خیال بھیج اہل صنعت کے افعال میں اس جہت سے ہوتا ہے کہ نیک ہوں یا بد پس یہ صنعت رئیس جملہ صناعات کی ہوئی۔ اور نسبت اس کی دیگر صناعات کے ساتھ مثل نسبت علم الہی کی ہے دیگر علوم کے ساتھ۔ جب بنی نوع انسان بقا اپنے وجود اور نوع کے لئے ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے اور کمال کو پہنچنا ان کا بغیر بقا کے محال ہے پس کمال کو پہنچنے کے واسطے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے جب یہ بات متحقق ہوئی تو کمال اور تمام ہونا ہر ایک شخص کا دیگر اشخاص پر موقوف ہوا پس انسان پر واجب ہے کہ اپنے نوع کے ساتھ درتارہ اور اختلاط مددگاری کے طور پر رکھے ورنہ طریق عدالت سے مخوف سمجھا جائے گا اور اُس کو ظالم تصور کیا جائے گا۔ اس طریق پر درتارہ اور اختلاط اُس وقت ہو سکتا ہے جب کیفیت اُس کی پر اور اُن وجوہات پر جو موجب اختتام کا یا باعث خرابی اور فساد کا ہوں بخوبی واقفیت حاصل کی ہو اور وہ علم کہ جس سے ہر ایک نوع کی تعریف معلوم ہو جائے حاصل کر لیا ہو اور وہ علم

حکمت مدنی ہے پس ہر ایک شخص پر اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے فضیلت کے حاصل کرنے پر قادر ہو سکے۔ ورنہ اُس کا ورثہ اور معاملہ محکم سے خالی نہ ہوگا اور بموجب اپنے قدر اور منزلت کے باعث خدائی جہان کا ہوگا۔ اس سبب سے شہریت اس علم کے منفعت کی معلوم ہوگئی۔ جیسا کہ طبیب جب صناعت میں ماہر ہو جاتا ہے تو محافظتِ صحتِ بدنی انسان اور شامل کرنے درمیان پر قادر ہوتا ہے۔ دیکھا ہی اہل اس علم کا جب اپنی صناعت میں ماہر ہو جاتا ہے تو محافظتِ صحتِ مزاجِ عالم پر جس کو اعتدالِ حقیقی کہتے ہیں اور دور کرنے انحراف اُس کے پر قادر ہو جاتا ہے حقیقت میں وہ طبیبِ عالم کا ہو جاتا ہے۔ الغرض ثمرہ اس علم کا جہاں میں اشاعت نیکی کی ہے اور دور کرنا بدی کا موافق طاقت انسانی کے۔ جب ہم بیان کر چکے ہیں کہ موضوع اس علم کا ایک ہیئت جمع ہونے ثبت آدمیوں کی ہے اور جمع ہونا آدمیوں کا از روئے عموم اور خصوص کے مختلف طور پر ہے پس منہ جمع ہونے آدمیوں کے ہر طرح سے جو ہو معلوم کرنے چاہئیں اب میں بیان کرتا ہوں کہ پہلا قسم جمع ہونے آدمیوں کا جمع ہونے گھر کے آدمیوں کا ہے، تشریح اُس کی بیان ہو چکی ہے دوسرا قسم جمع ہونا اہل محلہ کا ہے بعد اُس کے جمع ہونا اہل شہر کا بعد ازاں جمع ہونا بڑی بڑی قوموں اور بہت قسم کے آدمیوں کا بعد اُس کے جمع ہونا اہل جہان کا۔ جیسا کہ ہر شخص ایک جزو گھر کے لوگوں کی ہوتا ہے ویسا ہی گھر کے لوگ ایک جزو اہل محلہ کی ہوتے ہیں اور اہل محلہ ایک جزو شہر کے لوگوں کی اور شہر کے لوگ ایک جزو امت کی ہوتے ہیں اور امت ایک جزو جہان کی ہے۔ اور ہر جماعت کا ایک رئیس ہوتا ہے جیسا کہ گھر کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ رئیس گھر کا تابع رئیس محلہ کے ہوتا ہے اور رئیس محلہ کا تابع رئیس شہر کے اور اسی طرح رئیس عالم تک نو بہت پہنچ جاتی ہے کہ وہ سب رئیسوں کا رئیس ہوتا ہے اور وہ بادشاہ مطلق ہوتا ہے اور نظر اُس کی جہاں اور اجزائے جہان کے حال میں مثل نظر طبیب کے ہے بدن اور اجزائے بدن کے حال میں اور مثل نظر مالک گھر کے گھر کے اجزائے گھر کے حال میں۔ اور وہ وادی کہ ایک صناعت اور ایک علم میں شرکت رکھتے ہوں اُن میں ریاست ثابت ہوتی ہے یعنی اُن دونوں میں سے جو شخص اُس مناعت میں کامل ہوگا وہ رئیس ہوگا۔ دوسرے آدمی کو اُس کی اطاعت کرنی چاہئے تاکہ اُن کی طرف متوجہ ہو اور تمام آدمیوں کا انتہا اُس ایک شخص کی طرف ہوگا

کہ از روئے استحقاق سب کا مطلع اور پیشواے نفع انسان کا ہو یا ایسے بہت آدمیوں کی طرف جو باعث اتفاق رائے کے مثل اُس ایک آدمی کے ہوں۔ جیسا کہ رئیس جہان کا اجزائے جہان میں نگرانی رکھتا ہے اس سبب سے کہ اُس کو عام اجزائے کے ساتھ تعلق ہے ویسا ہی رئیس ہر جماعت کو اپنی جماعت کے حال میں ایسی وجہ پر کہ موجب صلاحیت ان کی کا ہو نظر ہوتی ہے اولاً عموماً اور ثانیاً خصوصاً ہر ایک جزو کے حال میں +

تعلق اجتماعات کا ایک دوسرے کے ساتھ تین قسم پر ہوتا ہے اول وہ کہ ایک جماعت جزو دوسری جماعت کی ہو مثل گھر اور شہر کے دوم وہ کہ ایک جماعت شامل اور حاوی دوسری جماعت کی ہو مثل امت اور شہر کے۔ سوم وہ کہ ایک جماعت خام و اور مددگار دوسری جماعت کی ہو مثل گاؤں اور شہر کے کیونکہ اجتماع اہل دیہات کا ناقص ہوتا ہے اس لئے کہ ہر ایک شخص بہت وجہ سے خدمت اجتماع اہل شہر کی کرتا ہے۔ ان تینوں قسموں کی اعانت اور مددگاری باہمگرا از روئے مادہ اور آلہ اور خدمت کے مثل اعانت دیگر انواع کے ہے جو باہم اُن کے ہو جیسا کہ پہلے اس سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب اہل جہان کا انتظام اس طریق پر بنایا گیا ہے پس جو لوگ اضیاط چھوڑ کر تنہائی اور جدائی کی طرف میل کرتے ہیں اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ اختیار کرنا وحشت اور گوشہ نشینی کا اور روئے گردانی کرنی مددگاری اپنے ہمجنسوں سے باوجود احتیاج کے محض جوہر اور ظلم ہے بعضے لوگ اس جماعت سے اس فعل کو فضیلت تصور کرتے ہیں مثل اُن لوگوں کے جو حجرہ اور پہاڑ کی غاروں میں تنہائی اختیار کرتے ہیں اور اس کا نام زہد اور ترک دنیا قرار دیتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کی مدد اور دستگیری کے امیدوار ہو کر اپنی مدد ہی کو بانٹ کر ترک کرتے ہیں اس کا نام توکل رکھتے ہیں اور جو لوگ سیر کے طریق پر شہر بشہر پھرتے ہیں کسی جگہ مقام اور اختلاط جو باعث الفت اور محبت کا ہو نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہم جہان کے حل سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کا رزق پیدا کیا ہوا کھاتے ہیں اور بدلہ اور عوض اُس کا او اسے نہیں کرتے غذا ان کی کھاتے ہیں اور لباس ان کا پہنتے ہیں قیمت ادا نہیں کرتے اور جو مراتب باعث انتظام اور کمال نفع انسان کا ہے اُس سے روئے گردان ہیں۔ جب یہ سبب گوشہ نشینی اور وحشت کے جو رذائل اُن کی طبیعت

میں بالقولہ موجود ہیں ظاہر نہیں ہوتے کوثر اندیش لوگ اُن کو اہل فضیلت تصور کرتے ہیں یہ ظن اُن کا غلط ہے کیونکہ عفت اور پرہیزگاری اس کو نہیں کہتے کہ بالکل خواہش شکم اور شہوت اور مجامعت کو ترک کیا جائے بلکہ عفت وہ ہے کہ ہر ایک چیز کے حق اور انداز کو نگاہ رکھیں زیادتی اور کمی سے پرہیز کریں۔ اور عدالت اس کو نہیں کہتے کہ جن آدمیوں کو نہ دیکھیں اُن پر ظلم نہ کریں۔ بلکہ عدالت وہ ہے کہ ورتارہ اور معاملہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کریں۔ اور جتنا کسی شخص آدمیوں سے اختلاط نہ رکھے گا سخاوت اُس سے کب ظاہر ہوگی۔ اور جب تک کسی خوفناک محل میں نہ پڑے گا شجاعت اُس کی کیونکہ عمل میں آوے گی۔ اور جب تک صورت کسی مرغوب اور مطہر کی نہ دیکھے اثر پرہیزگاری اُس کی کا کب ظاہر ہوتا ہے اگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے آدمی جمادات اور مڑوں سے مشابہت رکھتے ہیں نہ اہل فضل اور تمیز کے ساتھ کیونکہ اہل فضل اور تمیز اُن امور سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں انحراف نہیں کرتے اور اپنے طریقہ اور عادت میں نئے الامکان حکمت الہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس امر میں اُسی سے توفیق چاہتے ہیں انہ خیر و موفق و معین۔

دوسری فصل میں فضیلت محبت و اقسام اُس کے کا بیان ہے کہ
پیوند اور رابطہ اجتماعات کا محبت کے ذریعے ہوتا ہے
 جب انسان ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے اور کمال ہر ایک کا دوسروں کے وجود پر منحصر ہے اور طلب کرنا مدد کا ضروری ہے کیونکہ کوئی شخص تنہا کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے پس ایسی تالیف کی احتیاج پڑی کہ جس کے ذریعہ سے تمام آدمی ایک دوسرے کی مدد کرنے میں مشغول رہیں۔ ایک بدن کے ہوجانے جب انسان کو بالطبع متوجہ کمال کی طرف پیدا کیا گیا ہے پس بالطبع محتاج اس تالیف کا ہوا اور اشتیاق تالیف کو محبت کہتے ہیں اور پہلے اس سے ہم نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ محبت عدالت سے افضل ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ عدالت موجب اتحاد و صناعی کا ہے اور محبت موجب اتحاد طبعی کا اور امر صناعی امر طبعی کی نسبت سے مثل پوست اور چھلکے

کے ہے اور صناعیت پس روئے اور اقتدارے کرنیوالی طبیعت کی ہے پس معلوم ہوا کہ احتیاج عدالت کے جملہ فضایل انسانی سے کامل تر ہے مخالفت اشتہام نفع کے واسطے بہ سبب فقدان اور نا ہونے محبت کے ہے کیونکہ اگر محبت لوگوں میں موجود ہوتی تو انصاف دینے اور انصاف چاہنے کی حاجت نہ پڑتی اور از روئے لغوی معنوں کے انصاف نصف سے مشتق ہے یعنی انصاف کرنے والا متنازع فیہ چیز کو متساویانہ کے حق میں نصف نصف تقسیم کر دے اور نصف کرنا لوازمات کثرت سے ہے اور محبت موجبات اتحاد سے ہے پس ان وجوہات سے فضیلت محبت کی عدالت پر معلوم ہو گئی۔ بعض حکماء متقدمین نے تعریف اور تعظیم محبت میں بڑا مبالغہ بیان کیا ہے کہ تمام موجودات کا قیام محبت کے باعث سے ہے اور کوئی موجود محبت سے خالی نہیں ہو سکتا جیسا کہ وجود اور وحدت سے کوئی موجود خالی نہیں ہے۔ مگر محبت کے بہت درجے ہیں اور بہ سبب اختلاف مذاہب اُس کے کے موجودات بھی مذاہب کمال اور نقصان میں مختلف طور پر ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ محبت موجب قوام اور کمال کا ہے ویسا ہی غلبہ موجب فساد اور نقصان کا ہے اور سرایت کرنی اُس کی موجودات میں موافق نقصان ہر قسم کے لوگوں کے ہو سکتی ہے۔ اس قوم کو اصحاب محبت اور غلبہ کا کہتے ہیں حکماء دیگر نے اگرچہ اس مذہب کی تشریح نہیں کی الا فضیلت محبت کے وہ مقرر اور قائل ہیں اور اس بات کی اُنہوں نے تشریح کی ہے کہ جملہ موجودات میں عشق نے سرایت کی ہوئی ہے۔ جب اصلی معنی محبت کے طلب کرنا اتحاد کا ہے اُس چیز کے ساتھ کہ جس کا اتحاد طالب کے تصور میں کمال ہو اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ کمال اور شرف ہر موجود کا موافق اُس وحدت کے ہے کہ جو اُس پر عطا ہوئی ہے پس محبت کرنی طلب کرنا شرف اور فضیلت اور کمال کا ہوا جس شخص میں یہ طلب زیادہ تر ہے شوق اُس کا کمال کی طرف زیادہ ہے اور کمال پر پہنچنا اُس کا اُس پر آسان۔ متاخرین کے نزدیک محبت اور اور مذہب محبت کو اُس مقام میں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں قوت نفق کا خلل ہو پس عنصر جو اپنے مرکوز کی طرف میل کرتے ہیں اور دوسری طرفوں سے بھاگتے ہیں اور مرکبات کی میلان جو ایک دوسرے کی طرف بہ سبب اُس ہمجنسیت کے ہوتی ہے کہ جو اصل پیدائش اُن کی میں موافق نسبتوں معین اور محدود کے مثل نسبت عدوی اور تائیدی کے موجود ہو اور اُس سبب سے عجیب عجیب فعل اُن

سے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو خواص اور اسرار طبائع کہتے ہیں جیسا کہ لوہا مقناطیس کی طرف مائل ہے اور مخالف اس کے جن میں نفرت ہے مثل سنگ باغض الخ کے جو سرکہ سے متنفر ہے اس کو محبت اور دشمنی نہیں کہتے بلکہ میل اور ہرب کہتے ہیں اور موافقت وغیرہ موافقت حیوانات غیر ناطقہ کی جو باہم اُن کے ہو وہ بھی اُن قبیل سے خارج ہے اُس کو الفت اور نفرت کہتے ہیں اور محبت کے قسم انسانوں میں دو طرح پر ہیں ایک طبی دوسرا ارادی۔ والا محبت طبی مثل محبت ماں کی بیٹے کے ساتھ کیونکہ اگر محبت طبی ماں کی طبیعت میں موجود نہ ہوتی تو بیٹے کی پرورش نہ کرتی اور بقای نوع کا ہوتا۔ الا محبت ارادی چار طرح پر ہوتی ہے اول وہ کہ جلدی وقوع میں آئے اور جلد زائل ہو جائے دوسرا وہ کہ دیر سے ظہور پکڑے اور جلدی زائل ہو جائے تیسرا وہ کہ جلدی ظہور پکڑے اور دیر سے زائل ہو چوتھا وہ کہ دیر سے ظہور پکڑے اور دیر سے زائل ہو۔ جب ہر قسم کے آدمیوں کی توجہ اپنے مطالب کی طرف مفروضات پر تین قسموں پر منقسم ہے۔ اول لذت دوم نفع سوم نیکی اور ان تینوں کے مرتب ہونے سے قسم چوتھا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مطالب موجب محبت اُن لوگوں کا ہوتے ہیں کہ کمال شخصی یا نوعی کے حاصل کرنے کے واسطے معاون اور مددگار ہوں اور مراد اُس نفع سے نفع انسان کا ہے پس ہر ایک ان سببوں سے موجب ایک قسم محبت کا ہے منجملہ اقسام محبت ارادی کے۔ الا لذت موجب اُس محبت کا ہو سکتی ہے کہ جلدی ظہور پکڑے اور جلدی زائل ہو جائے کیونکہ لذت باوجود اس کے کہ عام ہے مگر جلدی متغیر اور زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور وصف پائنداری اور زائل ہو جانے کے سبب سے مسبب میں سلطنت کر جاتی ہے۔ الا نفع سبب اُس محبت کا ہوتا ہے کہ دیر سے ظہور پکڑے اور جلدی زائل ہو جائے کیونکہ نفع رسانی باوجود عزیز الوجود ہونے کے جلدی متغیر ہو جاتی ہے۔ الا نیکی موجب اُس محبت کا ہوتی ہے کہ جلدی ظہور پکڑے اور دیر سے زائل ہو جلدی ظہور پکڑنا اُس کا سبب اُس ہمجنسیت ذاتی کے ہے کہ درمیان اہل خیر کے ہو اور دیر سے زائل ہوتا اُس کا باعث اُس اتحاد حقیقی کے ہوتا ہے جو اہل حقیقت خیر کو لازم ہے اور یہ لازم ملن زائل ہونے محبت کا ہے الا ان تینوں سببوں سے جو مرتب ہو وہ سبب اُس محبت کا ہوتا ہے کہ دیر سے ظہور پکڑے اور

دیر سے زائل ہو کیونکہ جمع ہونا دونوں سببوں کا یعنی نفع اور خیر کا ان دونوں حالات کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ اور محبت صداقت سے عام ہے کیونکہ محبت ایک بڑی جماعت میں ہو سکتی ہے اور صداقت اس قدر عام نہیں اور مودت کا درجہ قریب صداقت کے ہے اور عشق جو افراط محبت کا ہے سودت کی نسبت سے زیادہ تر خاص ہے کیونکہ سوائے درمیان دو آدمیوں کے نہیں ہوتا۔ اور سبب عشق کا یا افراط طلب لذت کی ہے یا افراط طلب نیکی کی اور نفع کو نہ از روئے مفرد ہونے کے اور نہ از روئے مرکب ہونے کے عشق کے پیدا کرنے میں دخل نہیں ہے پس عشق دو قسم پر ہے ایک بد جو افراط طلب لذت سے پیدا ہو دوسرا نیک جو افراط طلب نیکی سے پیدا ہو اور ہر سبب مشابہ ہونے ان دونوں قسموں کے لوگوں میں نیک اور بد ہونے عشق کا اختلاف ہے۔ اور سبب صداقت کا نوجوانوں میں یا ان لوگوں میں جو مثل نوجوانوں کے مزاج رکھتے ہیں طلب لذت کی ہوتی ہے اور اسی سبب سے ان کے درمیان صداقت اور جدائی متواتر واقع ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی مدت میں چند دفعہ دوست ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں نفاق پڑ جاتا ہے اگر اتفاقاً کہیں ان کی صداقت دیر پا ہو جائے تو باعث بقا لذت کے وثوق اور محکم ہوتی ہے جب لذت زائل ہو جاتی ہے فوراً وہ صداقت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور بوڑھے آدمی یا جو لوگ مثل ان کے اپنی طبیعت رکھتے ہیں ان کی صداقت کا باعث طلب کرنا نفع کا ہوتا ہے اور جس قدر نفع دیر پا ہو اسی قدر صداقت ان کی دیر پا رہتی ہے جب امید نفع کی منقطع ہو جائے صداقت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ الا سبب اہل خیر کی صداقت کا جب خیر محض ہے تو ہر صورت پابدار اور قائم رہتی ہے اہل خیر کی دوستی تغیر اور زوال سے محفوظ ہوتی ہے۔ جب انسان عاصر متفادہ سے مرکب ہے اور رغبت ہر ایک طبیعت کی مخالفت رغبت دوسرے شخص کی ہے پس وہ لذت جو موافق ایک طبیعت کے ہوگی۔ دوسری طبیعت کی رغبت سے مخالفت ہوگی اسی سبب سے کوئی لذت لذتوں میں سے خالص اور خالی ان تکلیفات سے نہیں ہے جو تکلیفیں عدم موجودگی دیگر اقسام لذتوں میں ہوتی ہیں۔ جب انسانوں میں ایک جوہر بیض الہی ایسا موجود ہے کہ اس کو وہ کسی چیز کے ساتھ ہمجنسیت نہیں اس کے واسطے ایک قسم لذت کا ایسا ہو سکتا

ہے کہ کسی دوسری لذت کے ساتھ اُس کی مشابہت نہ ہو اور وہ محبت جو موجب اُن لذت کا ہو وہ نہایت افراط کے درجہ پر ہوتی ہے جنون اور دیوانگی سے تشبیہ رکھتی ہے اُس کو عشق تام اور محبت الہی کہتے ہیں بعضے عابد زاہد لوگ اِس محبت کا دعوے کرتے ہیں۔ حکیم اول نے اسباب میں اُز قیض سے اس طرح پر نقل کیا ہے کہ مختلف چیزوں کو باہدگر مشابہت اور الفت تمام نہیں ہو سکتی الا جو چیزیں باہم مشابہت اور مشاکلت رکھتی ہیں وہ آپس میں مشتاق اور مسرور ہوتی ہیں تشریح اِن کلمات کی اِس طرح پر بیان کی ہے کہ جب جواہر بسیط متشاکل اور ایک دوسرے کی طرف مشتاق اور الفت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اتحاد حقیقی حاصل ہو جاتا ہے اور مغائرت زائل ہو جاتی ہے کیونکہ مغائرت لازم مادہ کی ہے اور مادیات میں اس قسم کی الفت نہیں ہو سکتی اگر ان میں شوق ایسا پیدا ہو کہ جس سے کسی طرح کا میلان الفت کی طرف پایا جائے۔ تو ملاقات اِن کی اُس چیز کے ظاہری سطح اور اطراف کی طرف ہوتی ہے نہ ذات اور حقیقت اُس چیز کی طرف اور یہ ملاقات اتصال کے درجہ کو نہیں پہنچتی پس موجب جدائی کا ہو جاتی ہے۔ جب وہ جو ہر جو انسان کی طبع میں امانتاً لکھا گیا ہے طبیعت کی کدوآت سے پاک ہو جاتا ہے اور شہوات اور ملابرج دنیاوی کی محبت اُس سے دور ہو جاتی ہے تو اُس کو اپنے ہمسجنس کی طرف شوق صادق پیدا ہو کر دریافت اور معرفت جناب الہی کی طرف کہ چشمہ نیکوئوں کا وہ ہی ذات ہے مشغول ہو جاتا ہے اور انوار اُس بارگاہ کے اُس پر فائز ہوتے ہیں پس اُس کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ جس کی کسی لذت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی اور درجہ اتحاد مذکورہ الصدر پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور استعمال کرنے طبیعت بدنی یا ترک کرنے اُس کے سے اُس کے افعالوں میں کچھ زیادہ تر فرق اور تفاوت نہیں ہوتا الا اِس قدر کہ بعد مفارقت کئی کے اُس رتبہ عالی کے قبول کرنے کے واسطے استعداد زیادہ تر ہو جاتی ہے کیونکہ صفائی کامل سوائے مفارقت حیات فانی کے نہیں ہو سکتی۔ منجملہ فضائل محبت اہل خیر کے جو باہم اِن کے ہو ایک یہ فضیلت ہے کہ نہ اُس میں نقصان واقع ہوتا ہے اور نہ چٹلی اُس میں اثر رکھتی ہے اور نہ دلتنگی کو وہاں دخل ہے اور نہ فخر کو گنجائش ہے۔ الا وہ محبت جو بزم نفع یا لذت کے ہو ہم شریوں کے ساتھ اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن جلدی زائل اور متغیر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نافع اور لذتیز چیز

بالضرر مطلوب ہوتی ہے نہ بالذات۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ یکجا جمع ہونا لوگوں کا کسی نئے مکان میں موجب محبت کا اُن کے درمیان ہو جاتا ہے مثل کشتی اور سفر وغیرہ کے اس کا باعث وہ اُنس اور الفت ہے جو انسان کی طبیعت میں ممکن ہے اور آدمیوں کو انسان اسی اُنس کے سبب سے کہتے ہیں جیسا کہ علم ادب میں یہ امر مقرر اور محقق ہے۔ اور جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محبت انسانا لاکٹ ٹاس یعنی نام رکھا گیا ہے تمہارا انسان اس لئے کہ تم بھول جانے والے ہو۔ تو اُس کو یہ گمان ہوا ہے کہ انسان نیاں سے مشتق ہے اور یہ گمان اُس کا خطا اور غلط ہے جب اُنس طبعی خاصہ آدمیوں کا ہے اور کمال ہر چیز کا اپنی خاصیت کے ظاہر کرنے میں ہوتا ہے چنانچہ چند جگہ پر اس کا بیان کیا گیا ہے پس کمال نوع انسان کا بھی اپنی خاصیت کے اظہار کرنے پر اپنے ہمجنسوں کے ساتھ منحصر ہے کیونکہ یہ خاصیت خود مبداء اُس محبت کا ہے جو باعث تمدن اور تالیف کا ہو یا وصفت اس کے کہ حکمت حقیقی اس خاصیت کے شرف کو ثابت کرنے والی ہے شریعت اور نیک آداب بھی اس کی طرف ترغیب و تخریب کرتے ہیں اسی سبب سے عبادتوں اور ضیافتوں میں جمع ہونے لوگوں کے واسطے تخریب کی ہے کیونکہ لوگوں کے جمع ہونے میں وہ اُنس اور محبت قوہ سے فعل میں ظہور کرتی ہے ممکن ہے کہ شریعت اسلام میں غایب جماعت کو تنہا غایب پڑھنے پر اسی سبب سے فضیلت اور شرف ہو کہ جب ہر روز پانچ دفعہ ایک مکان میں آدمی جمع ہوں گے باہم اُن کی الفت ہو جائے گی عبادت اور دیگر معاملات میں مشترک ہونا اُن کا اُنس الفت کو زیادہ تر محکم کرے گا اور امکان ہے کہ اُنس کے درجہ سے محبت کے مرتبہ کو پہنچ جائے۔ مصداق اس بات کا یہ امر ہے کہ جب اس قسم کی عبادت اُن اہل محلہ پر کہ جن کا جمع ہونا ہر روز پانچ دفعہ ایک مسجد میں مشکل نہیں تھا مقرر کئے گئے تو اہل شہر کو کہ جن کا جمع ہونا اُن کے ساتھ مشکل تھا اس فضیلت سے محروم رکھنا غیر مناسب معلوم ہوا اس لئے ایک آذر عبادت مقرر ہوئی کہ ہفتہ بھر میں ایک دفعہ تمام محلوں کے آدمی ایک ایسی مسجد میں جہاں کہ سب کی گنجائش ہو سکے جمع ہوں تو جیسا کہ اہل محلہ کو اس فضیلت اجتماع میں اشتراک تھا ویسا ہی اہل شہر کو بھی اس میں اشتراک ہو جائے۔ جب دیہاتی لوگوں کا آپس میں اور اہل شہر کے ساتھ ہر ہفتہ میں جمع ہونا باعث حرج اُن کے

کاموں کا تھا تو ایک ایسی عبادت مقرر کی گئی کہ ہر سال میں دو دفعہ تمام لوگ اہل شہر اور اہل دیہات جمع ہوں اور مکان اُن کے واسطے ایک جنگل کہ جس میں سب کی گنجائش ہو قرار دیا گیا کیونکہ تعمیر کرنا ایسے مکان کا جو تمام قوموں کے واسطے کافی ہو اور سال بھر میں دو دفعہ اُس سے نفع حاصل کریں موجب حج کا ہے۔ جب ایسے مکان فرخ میں تمام لوگ حاضر ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھیں اور اُنش اور الفت کو تازہ کریں تو رغبت ان کی ایک دوسرے کی محبت اور الفت کی طرف زیادہ ہو جائے گی۔ بعد اس کے تمام جہان کے لوگوں کو عموماً عمر بھر میں ایک دفعہ ایک مکان کے جمع ہونے کی تکلیف دی گئی اور مدت عمر سے کوئی ایسا وقت معین نہ کرنا باعث بیخ اور تکلیف کا ہو مقرر نہیں کیا گیا تا آسان طور پر دور دور شہروں کے لوگ جمع ہوں اور اُس سعادت سے کہ اہل شہر اور اہل محلہ کو حاصل ہے بہرہ یاب ہوں اور اُس اُنس طبعی سے کہ ان کی سرشت میں موجود ہے آپس میں مدد کریں ایسے مکان کا مقرر کرنا اُس جگہ پر کہ جہاں صاحب شریعت کا مقام ہو بہتر اور ثابت ہے کیونکہ دیکھنا آثار اُن کے کا اور قیام کرنا شکار اور مناسک اُن کے پر لوگوں کے دلوں میں باعث عزت اور تعظیم شریعت کا ہے اور دعا مانگنے والوں کے حق میں موجب جلدی قبول ہونے دعا کا ہے۔ ان فرض ان عبادات کے تصور اور جمع کرنے لوگوں سے غرض اہل شرع کی حاصل کرنا اس فننیت محبت کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ارکان اور احکام عبادت کے مصاحبت کے طریق پر مقرر کرنے باعث جمع ہونے دونوں ساداتوں کا ہے۔ پھر محبت کی بات ہم شروع کرتے ہیں کہ سوائے محبت الہی کے جب موجبات مجتہا سے مذکورہ بالا درمیان ارباب محبت کے مشترک ہوں تو ممکن ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں محبت ظہور پکڑے اور ایک ہی وقت میں زائل ہو جائے مثلاً وہ لذت کہ عورت اور شوہر کے درمیان مشترک ہے اور موجب محبت ان کی کا ہے ممکن ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کی طرف محبت ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف سے محبت منقطع ہو جائے اور دوسری طرف سے قائم رہے کیونکہ لذت جلدی متغیر ہو جاتی ہے اور ایک طرف کا متغیر ہونا دوسری طرف کے متغیر ہونے کو لازم نہیں کرتا اور ویسا ہی گھر کے نیک اموات میں جب وہ منافع کو عورت اور شوہر کے درمیان مشترک ہوں جب یہ دونوں

اُن میں مددگار اور معاون ہوں گے تو سبب اشتراک محبت کا ہوگا اگر اُن دونوں میں سے ایک اپنے کام میں سُستی کرے گا مثلاً عورت شوہر سے امیدوار نیکی اور مروت کی ہوتی ہے اور شوہر عورت سے حفاظت کا متوقع ہوتا ہے اگر ایک اُن میں سے اپنے کام میں مقصر ہو تو محبت میں فرق آجاتا ہے شکوہ اور شکایت پیدا ہوکر روز بروز مخالفت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس حد تک کہ علاقہ منقطع ہو جاتا ہے یا سب نازل ہو جاتا ہے یا کچھ تھوڑی مدت شکوہ شکایت میں گذرتی ہے۔ دیگر اقسام محبت میں بھی ویسا ہی اعتبار کرنا چاہئے۔ اِلا وہ اقسام محبت کے جن کے موجبات مختلف ہوں مثل اُس محبت کے جو سبب اُس کا ایک طرف سے لذت ہو اور دوسری طرف سے منفعت جیسا کہ درمیان گانے والے اور سُنے والے کے محبت ہوتی ہے کیونکہ گانے والا سُنے والے کو بغرض منفعت دوست رکھتا ہے اور سُنے والا گانے والے کو لذت کے سبب سے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان بھی اِسی قسم کی محبت ہوتی ہے کیونکہ عاشق معشوق سے لذت کی امید رکھتا ہے اور معشوق اُس سے منفعت کی امید رکھتا ہے اس محبت میں شکایت اور فریاد بُھت ہوتی ہے بلکہ کسی قسم محبت میں اس قدر عتاب اور شکایت پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ اِس قسم میں ہوتی ہے اور سبب اِس کا یہ ہے کہ لذت کا طالب اپنے مطلوب کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے اور منفعت کا طالب اُس شخص کے حصول مطلب میں دیر اور تاخیر کرتا ہے اُن میں طریقہ اعتدال کا رہنا شاید کہ تقدیر الہی سے کہیں شاذ و نادر ہوتا ہوگا اِس سبب سے ہمیشہ عاشق لوگ گلہ گزار اور فریاد کن رہتے ہیں اور فی الحقیقت ظالم بھی یہی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بخوبی اور بہ تمام لذت نظر اور وصل سے نفع اُٹھانا جلدی سے چاہتے ہیں اور اداسے کرنے عوض اور بدلہ اُس کے میں دیر کرتے ہیں یا بالکل اداسے نہیں کرتے اِس قسم کی محبت کو محبت لوامتہ کہتے ہیں یعنی مقولہ بلامت اور اقسام اِس محبت کے صرف ایک ایسی نظیر میں محدود نہیں لیکن انجام اور مال تمام قسموں کا یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اور وہ محبت کہ درمیان بادشاہ اور رعیت اور حاکم و محکوم اور دولت مند اور فقیر کے درمیان ہوتی ہے اُس میں بھی شکایت اور ملامت واقع ہوتی ہے اِس سبب سے کہ ہر ایک اپنے صاحب سے امیدوار اُس چیز کا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات وہ چیز موجود نہیں ہوتی اور نا موجود ہونا اُس کا باوجود امید اور انتظار امیدوار کے

موجب خرابی نیت کا ہو جاتا ہے اور خراب ہونے نیت سے دیر وقوع میں آتی ہے اور واقع ہونا دیر کا باعث ملامت کا ہے شرط عدالت کے ملحوظ رکھنے سے یہ فساد دور ہو جاتے ہیں۔ ویسا ہی غلام اپنے صاحب سے اندازہ استحقاق سے زیادہ توقع رکھتے ہیں اور صاحب ان کی نسبت شکایت قصور خدمت کی کرتے ہیں تا ملامت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جب تک موافق استحقاق کے رضامندی جو لازم عدالت کا ہے حاصل نہ ہو جائے انتظام اس قسم عدالت کا نہیں ہوتا اور سختی عام ہونے اس کے کی اندازہ بیان سے زیادہ تر ہے۔

الّا جب نیک آدمیوں کی محبت میں لذت اور منفعت کی غرض نہیں ہوتی بلکہ باعث اُس کا مناسبت جو ہر کی ہے اور مطلب ان کا خیر محض اور طلب کرنا فضیلت کا ہوتا ہے تو اس لئے مخالفت اور نزاع سے بالکل پاک ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنی اور معاملات میں طریقہ عدالت کا ملحوظ رکھنا جو موجب اتحاد کا ہے طبعاً حاصل ہو جاتا ہے تعریف صدیق میں جو کچھ حکماء کا معقولہ ہے اُس کے یہی معنی ہیں کہ صدیق تمہارا وہ شخص ہے کہ کہ حقیقت میں وجود اُس کا تمہارا وجود ہو اور از روئے جسم کے علیحدہ ہو۔ کیا ہونا اس قسم دوستی کا اور محدود ہونا اُس کا عام لوگوں میں اور نہ یقین ہونا نوجوان کی دوستی پر اسی باعث سے ہوا ہے کیونکہ جو شخص نیکی پر واقفیت نہیں رکھتا تو وہ صحت مطلب سے غافل ہوتا ہے محبت اُس کی بباعث توقع لذت یا منفعت کے ہو سکتی ہے اور باو شاہ لوگ انہار صداقت کا اس سبب سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت اور بخشش کا جانتے ہیں اس لئے صداقت ان کی کامل نہیں ہوتی طریق عدالت سے مشرف ہوتی ہے۔ اور جب باپ بیٹے کو اس سبب سے دوست رکھتا ہے کہ اپنا حق اُس پر زیادہ تر سمجھتا ہے ایک وجہ سے محبت اُس کی اس محبت کے ساتھ ملتی ہے اور ایک وجہ سے محبت اُس کی بیٹے کی نسبت محبت ذاتی ہوتی ہے اُسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے اور وہ اس طرح پر ہے کہ وہ بیٹے کو حقیقت میں ہمنفس اپنا جانتا ہے اور ایسا تصور کرتا ہے کہ وہ بیٹے کا وجود ایک وہ نحو ہے کہ طبیعت نے اُس کی صورت سے اُس کو بنایا ہے اور اُس کی ذات سے ایک شکل نے بیٹے کی ذات میں انتقال کیا ہے فی الحقیقت یہ تصور بجا اور درست ہے کیونکہ حکمت الہی نے اپنی قدرت کاملہ سے باپ کے وجود کو بیٹے کی

پیدائش کا موجب بنایا ہے اور سبب ثانی ایجاد اُس کی نکلیا ہے اسی سبب سے باپ جو کمال اپنی ذات کے واسطے چاہتا ہے بیٹے کے لئے چاہتا ہے اور اس بات پر محبت اپنی مصروف رکھتا ہے کہ جو نیک امر اُس سے رہ گیا ہو بیٹے کو حاصل ہو اگر اُس کو کہا جائے کہ بیٹا تمہارا تم سے زیادہ تر فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمہ اُس کو سخت معلوم نہیں ہوتا اگر کسی غیر شخص کو اُس پر فضیلت دی جائے تو وہ اُس کو سخت اور ناگوار سمجھتا ہے۔ جیسا اُس کسی کو جو ترقی کمال میں مصروف ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ اب تم نسبت سابقہ سے زیادہ تر کامل ہو تو اُس کو یہ امر سخت معلوم نہیں ہوتا بلکہ اُس کو یہ کلمہ خوش معلوم ہوتا ہے پس یہی حال ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ وہ سبب زیادتی محبت باپ کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیٹے کے وجود کا سبب تصور کرتا ہے اور ابتداء پیدائش اُس کی سے خوش رہا ہے اور پرورش اور نشوونما کرنے سے محبت اُس کی زیادہ ہو کر محکم اور راسخ ہو گئی ہے۔ اور اُس کو وسیلہ اپنی امیدوں اور خوشیوں کا تصور کرتا ہے اور اُس کے وجود سے اپنی صورت کا بقا بعد فوت ہونے کے سمجھتا ہے۔ اگرچہ یہ معانی عوام کے نزدیک ایسے خاص نہیں ہوتے کہ ان کو بیان کر سکیں۔ اَلَا دل اُن کے اُن معانی پر ایک طرح کا علم رکھتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص کسی شکل اور صورت کو پس پردہ معائنہ کرے اور بیٹے کی محبت باپ کی نسبت سے کم ہوتی ہے کیونکہ اُس کا وجود معلول اور مسبب ہے۔ بیٹے بطریق وجود باپ کے پیدا ہوا ہے اور اُس نے اپنے وجود اور اپنے مسبب کے وجود پر بعد ایک مدت کے اطلاع پائی ہے اور جب تک اپنے باپ کو زندہ نہ پائے اور ایک زمانہ اُس کے متاثر سے کامیاب نہ ہو اور محبت اُس کی حاصل نہ کرے اور بخوبی دریافت اور تمیز سے محفوظ نہ ہو۔ تب تک تعظیم اُس کی نہیں کرتا۔ اسی سبب سے فرزندوں کو اپنے ماں باپ کی نسبت احسان کرنے کے واسطے حکم تاکید دی گیا گیا ہے اور والدین کو اولاد کی نسبت احسان کرنے کے واسطے تاکید نہیں ہے۔ اَلَا بھائیوں کی محبت باہدگر اس باعث سے ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے سبب میں مشترک ہیں۔ چاہے کہ بادشاہ کی محبت رعایا کی نسبت مثل باپ کی محبت کے ہو اور رعایا کی محبت بادشاہ کی طرف مثل محبت بیٹے کے ہو اور محبت رعایا کی باہدگر مثل محبت برادرین کے ہوتا شرائط انتظام ان کے درمیان بخوبی قائم رہیں اور مراد ان نسبتوں سے یہ ہے کہ بادشاہ رعیت کے ساتھ شفقت

اور مہربانی اور ذمہ داری اور نگہبانی اور پرورش اور طلبِ کلمی اور دفع کرنے تکلیف اور حاصل کرنے نیکیوں اور دفع کرنے برائیوں میں ایسا سلوک کرے جیسا کہ باپ مشفق بیٹوں کی نسبت کرتا ہے اور رعایا بادشاہ کی فرمانبرداری اور نصیحت اور تعظیم و تکریم میں مثل عقلمند بیٹوں کے ارادت اور عقیدت رکھے اور باہمگر اکرام اور احسان کرنے میں ہر ایک شخص مثل برادرانِ موافق کے۔ بموجب اُس استحقاق اور لیاقت کے کہ حسبِ مصلحت وقت مناسب حال ہو۔ انصاف کے رو سے ہر ایک کے حق اور حصہ کی نگہبانی عمل میں لائے تاکہ انتظام اور نباتِ ظہور میں آئے۔ ورنہ اگر زیادتی اور کمی وقوع میں آئے گی اور عدل و انصاف دور ہو جائے گا۔ تو فساد پیدا ہو کر ریاست ملکی ریاستِ تغلبی بن جائے گی اور محبت و دشمنی سے اور موافقت و مخالفت سے اور اتفاق و نفاق سے مبدل ہو جائے گا اور ہر ایک شخص اپنی بہتری کا طالب ہو جائے گا۔ اگرچہ اُس میں ضرر اور نقصان غیر کا ہو۔ تاکہ صداقت باطل ہو کر حرج و مرج جو ضد انتظام کی ہے واقع ہو جائے گی۔ وہ محبت کو تغیر اور تبدل اور کدورتوں سے پاک اور صاف ہے محبت مخلوق کی ہے۔ خالق کی نسبت اور یہ محبت سوائے عالم ربانی کے اور کسی کے دلیلیں نہیں ہوتی۔ اگر سوائے عالم ربانی کے کوئی اور شخص اس بات کا دعوے کرے سرسرا باطل اور دروغ ہے کیونکہ وجودِ محبت کا حقیقت اور معرفت پر موقوف ہے۔ پس جو شخص خالق کی معرفت نہیں رکھتا اور اُس کے انواع نعمتیں اور احسانِ الٰہی پر جو متواتر نفس اور بدن پر فائز ہوتے ہیں واقفیت نہیں ہے۔ اُس کے دلیلیں محبت کیونکہ ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دہم اور خیال میں ایک بُت کی صورت قرار دیکر اُس کو معبود اور خالق اپنا تصور کریں پس اُس کی عبادت اور محبت میں مشغول ہوں اور۔ اس کو محض توحید اور خالص ایمان سمجھیں۔ پناہ اور امان بخشے اللہ تعالیٰ اس خیال سے۔ و ما یومن اکثر ہم باللہ والّا ہم مشرکون۔ یعنی نہیں ایمان لانے اکثر یہ لوگ مگر یہ لوگ مشرک ہیں۔ دعوے کرنے والے اس محبت کے بُت ہیں اور اہل تحقیق بُت کم بلکہ کم سے کم۔ بندگی اور تعظیم اس حقیقی محبت سے مفارقت نہیں کرتی۔ و قلیل من عبادی الشکور یعنی کم ہیں میرے بندوں سے شکر کرنے والے۔

محبت والدین کی اس محبت سے فردِ تر ہے کوئی قسمِ محبت کا ان دونوں

قسموں محبت کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ الا محبت معلم کی طالب علم کی نسبت۔ کیونکہ محبت اُن دونوں قسم محبت مذکورہ بالا کے وسط کے مرتبہ پر ہے اور سبب اس کا یہ ہے کہ پہلا قسم محبت کا اگرچہ شرف اور بزرگی میں اعلیٰ درجہ پر ہے کیونکہ محبوب سبب ہے وجود کا اور اُن نعمتوں کا جو تابع وجود کے ہیں۔ اور دوسرا قسم محبت کا قسم پہلے سے مناسبت رکھتا ہے۔ کیونکہ باپ سبب ظاہری اور علت تربیت ہے۔ الا معلم لوگ جو آراستگی اور تربیت نفسوں کے واسطے مثل باپ کے ہیں پرورش جسم کے لئے وہ پس اس اعتبار سے کہ کامل کرنے والے وجود کے اور بقا دینے والے ذات کے ہیں۔ سبب اول اپنے ذات الہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس اعتبار سے کہ پرورش ان کی اصل وجود پر ایک فرع ہے۔ باپ کے وجود سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پس محبت ان کی پہلی قسم محبت یعنی محبت الہی سے کم ہوئی اور دوسری قسم محبت سے زیادہ ہوئی کیونکہ تربیت ان کی اصل وجود پر لاحق ہوئی ہے۔ وہ باپ کی تربیت سے شریف تر ہے۔ فی الحقیقت معلم پرورش اور تربیت کرنے والا جسم اور روح کا ہے اور مرتبہ اُس کا بزرگی میں مرتبہ خالق حقیقی سے کمتر ہے اور مرتبہ باپ سے فائق ہے سلطان سکندر سے کسی نے پوچھا کہ اپنے باپ کو تم زیادہ تر دوست رکھتے ہو یا اُستاد کو؟ باو شاہ نے کہا کہ اُستاد کو۔ لان ابی کان سیبا لعیالی الغانیہ معلمی کان سیبا لعیالی الباتیہ یعنی تحقیق باپ میرا سبب ہے واسطے حیات فانی کے اور اُستاد میرا سبب ہے واسطے حیات دائمی کے + پس جسقدر روح کی فضیلت جسم پر ہے اُسی قدر حق معلم کا باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ چاہئے کہ اُستاد کی محبت اور توکل میں بہ نسبت محبت باپ کے بھی رعایت اور نسبت ملحوظ رکھی جا۔ محبت اُستاد کی جو شاگرد کی نسبت نیک امور میں ہو۔ شریف تر ہے۔ اُس محبت سے جو باپ کو بیٹے کی نسبت ہو۔ اس دلیل سے کہ تربیت اُستاد کی فضیلت کامل اور حکمت خالص سے ہوتی ہے اور نسبت اُستاد کی باپ کے ساتھ مثل نسبت نفس کے ہے۔ جسم کے ساتھ + جب تک مباح محبت کے عادل شخص کے ذہن میں مقصور نہ ہوں۔ شرائط عدل پر قیام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو محبت ذات الہی سے رکھتی واجب ہے کسی غیر کو اُس میں شریک کرنا عین شرک ہے اور رئیس کی تنظیم مثل باپ کے اور باو شاہ کی تلکیم مثل صدیق کے اور ماں باپ و دیگر اقربا کی محبت مثل بیٹوں کے عمل میں لانی عین جہالت اور بے عقلی

ہے اور یہ سلاطین اور مخلوط کرنا موجب اضطراب اور فساد اور ملامت اور شکایت کا ہے۔ جب ہر ایک شخص کا حصہ محبت کا پورا بچا لائے۔ تو الفت و دوستوں اور اہل دربارہ کی وجہی طور پر اور ادا کرنا حق ہر ایک مستحق کا ظہور میں آئے گا صداقت میں خیانت کرنی رز کی خیانت سے بدتر ہے حکیم اول نے اس باب میں کہا ہے کہ محبت غیر خالص مثل کوٹے درم اور دینار کے جلدی دور ہو جاتی ہے۔ پس عقلمند کو چاہئے کہ ہر باب میں نیت نیک رکھے اور ہر ایک مرتبہ کی حد اور اندازہ کو ملحوظ رکھے۔ پس صدیقیوں کو مثل اپنی ذات کے تصور کر کے اپنی نیکیوں میں شریک سمجھے اور واقف اور آشنا لوگوں کو بمنزلہ دوستوں کے رکھے اور حتی الامکان اس بات میں کوشش کرے کہ وہ لوگ درجہ واقفیت سے رتبہ صداقت کو پہنچیں۔ تا نیک خصلت اپنے نفس میں اور رئیسوں اور عیال اور فریبیوں اور صدیقیوں میں محفوظ رہے۔ شریر آدمی اس خصلت سے نفرت کرتا ہے اور رغبت سستی اور پیسودہ باتوں کی اُس پر غالب ہے اور نیک اور بد کے تمیز کرنے سے غافل ہے۔ جو چیز نیک نہ ہو اُس کو نیک جانتا ہے اور وہ خیالات بد جو اُس کے ذہن میں متکثر ہیں وہ باعث احتراز اُس کے کا ہیں خبرداری نفس اپنے سے۔ کیونکہ بدی وہ چیز ہے کہ جس سے بالطبع احتراز کیا جاتا ہے۔ جب اُس کو اپنے نفس سے احتراز ہو۔ تو جو چیز بہمنس نفس کے ہے اُس سے بھی احتراز نہ ہوگا۔ پس ہمیشہ اُس چیز کا طالب ہوگا جو اُس کو اپنے حال کی خبرداری سے ہٹا رکھے اور جو چیزیں مثل بازی اور سامان لذائذ عرضی کے جو اُس کو بخود کر دیں اُن کی طرف حرص کرتا ہے۔ کیونکہ خالی اور فلش ہونے اُس کے سے یہ بات لازم آتی ہے۔ کہ اپنے آپ سے باخبر ہو۔ والا جب اس طرف متوجہ ہو تو صورت ایذا کی دیکھتا ہے اور اُن دوستوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو اُس کو اپنی ہستی سے بچر رکھیں اور اُن چیزوں میں لذت تصور کرتا ہے۔ جو بخود کر دیں اُن چیزوں کے مصروف رہنے میں اپنی عمر کو فنا کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ اضطراب اور بیقراری جو اُس کے نفس میں کشش قوائے مفسادہ ناراضیت یافتہ سے مثل ردی خواہشوں اور طلب جاہ کے بلا استحقاق کے پیدا ہوتی ہے اور وہ مرضیں جو ان کششوں سے لہم آتی ہیں مثل غم اور حسد اور خوف وغیرہ کے یہ سب اُس کو پیچھے رکھتی ہیں۔ بہبب اس کا یہ ہے کہ جمع ہونا مندوں کا ایک وقت میں نہیں ہو سکتا اور ایک سے دوسری طرف

انتقال کرنا جو اضطراب جہارت اس سے ہے موجب تکلیف کا ہے اور ہمنشینی اور صحبت ایسے دوستوں کی اور کثرت مصروفیت لہو بازی کی اُس کو اپنے حال کی خبر داری سے ہٹا دیتی ہے۔ اس قدر فرصت نہیں ملتی۔ کہ کسی وقت ان کشفوں کی تکلیف سے خلاصی ہو۔ اس لئے اُس زوال اور وبال سے جو عاقبت اور انجام کو لاحق ہوتا ہے غافل رہتا ہے۔ پس اُسی حال پر خوش ہو کر اُس کو سعادت جانتا ہے۔ ایسا آدمی حقیقت میں اپنی ذہانت کا دوست نہیں ہوتا ورنہ اپنے نفس کی مفارقت نہ چاہتا۔ بلکہ اور کسی کا دوست بھی نہیں ہوتا کیونکہ غیر کی محبت بعد محبت اپنی ذات کے ہے۔ جب وہ کسی کا دوست نہ ہو تو کوئی اُس کا بھی دوست نہ ہوا۔ کوئی شخص اُس کی غیر خواہی نہیں کرے گا اس حد تک کہ نفس اُس کا بھی نیک خواہ نہ ہو گا۔ انجام اس حالت کا نہایت حسرت اور افسوس ہے۔ الّا مرد نیک اور فاضل جو اپنی ذات سے کامیاب اور مسرور ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو ضرور دوست رکھتا ہے اور غیر آدمی بھی اُس کو دوست رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیریت اور عمدہ چیز محبوب ہوتی ہے۔ جب وہ شخص اپنی ذات کو دوست رکھے اور صداقت اور مواصلت اُس کی اختیار کرے پس وہ اپنی ذات کا صدیق ہوا اور غیر لوگ بھی اُس کے صدیق ہوں گے۔ یہ خصلت مستکرم احسان اور مروت کرنے کی ہے غیر لوگوں کے ساتھ ہم از روئے قصد کے اور ہم بغیر قصد کے موجب اس کا یہ ہے کہ افعال اُس کے بذاتہ لذیذ اور محبوب ہوتے ہیں اور جو چیز لذیذ اور محبوب ہوتی ہے اُس کو ہر ایک شخص کرتا ہے۔ پس اس سبب سے مرید اور تابع اُس کے بہت لوگ ہو جاتے ہیں اور اور احسان اُس کا تمام لوگوں پر شامل ہوتا ہے اور یہ احسان زوال اور فنا سے محفوظ ہو کر ہمیشہ زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ برخلاف اُس احسان کے جو عارضی ہو اور باعث اُس کا کوئی حالت غیر مستعاد ہو جو اُس حالت کے زوال سے انقطاع احسان کا ہو جائے اور منقطع ہونا احسان کا ملامت اور شکایت پیدا کرتا ہے۔ اس سبب سے عارضی احسان کرنے والے کو چاہئے کہ اُس پر ہمیشگی اور مداومت کرے۔ کیونکہ اکثر صناعتیں ایسی ہیں کہ پہلے دشوار معلوم نہیں تھیں اور ہمیشگی کرنی اُپر دشوار ہوتی ہے۔ اور وہ محبت جو اس قسم کے احسان پر عارض ہو اُس کو لوامہ کہتے ہیں۔ الّا وہ محبت کہ درمیان محسن اور محسن الیہ کے ہو وہ متفاوت ہوتی ہے۔ یعنی محبت محسن کی محسن الیہ کے ساتھ بہ نسبت

محبت حسن البیہ کے محسن کے ساتھ زیادہ تر ہوتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حکیم اول کا مقولہ ہے کہ قرض دینے والے اور احسان کرنے والے کی توجہ ہوتی ہے اور حال قرض لینے والے اور احسان قبول کرنے والے کے اور اُس کی سلامتی چاہتا ہے اور شائد قرض دینے والا قرض لینے والے کی سلامتی محبت کے تقاضا سے نہ چاہتا ہو بلکہ اپنے قرض واپس لینے کے واسطے چاہتا ہو۔ لینے سلامتی اور بقا اور دولت مندنی اور خیر خواہی اُس کی اس نظر سے چاہتا ہو کہ اپنے حق پر فائز ہو جائے۔ لہذا قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے حال پر یہ توجہ نہیں ہوتی اور اس قسم کی دُعا اُس کے حق میں نہیں کرتا۔ لہذا احسان کہنے والا احسان قبول کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اگرچہ اُس سے کسی طرح کی منفعت کی اُمید نہ ہو۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جو شخص کوئی کام نیک کرتا ہے اپنی کی ہوئی چیز کو دوست رکھتا ہے۔ اگر وہ چیز قائم رہے تو محبت اُس کی نہایت کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ لہذا احسان قبول کرنے والے کی محبت احسان کی طرف ہوتی ہے۔ نہ محسن کے ساتھ۔ پس محسن محبوب اُس کا بالعرض ہوا۔ اور وہ محبت کہ احسان کے ذریعہ سے حاصل کریں اور ایک مدت و راز اُس کی درنگی میں صرف ہو۔ وہ بھی مثل اُس مال کے متصور ہوتی ہے کہ نہایت سختی اور مشقت سے اُس کو حاصل کیا ہو۔ یعنی جیسا کہ کوئی شخص نہایت سختی اور مصیبت سفر و دراز سے مال حاصل کرتے تو اُس کے خرچ کرنے میں صرف اور بخل کرتا ہے۔ برخلاف اُس شخص کے جو باسانی اُس کو مال حاصل ہو جائے۔ مثل وارثوں کے۔ ویسا ہے جو شخص بچ اور سختی سے محبت پیدا کرتا ہے اُس کو اُس محبت کا قدر ہوتا ہے اور زوال اُس کے سے خائف ہوتا ہے۔ بہ نسبت اُس شخص کے کہ جس کو اس کے حاصل کرنے میں زیادہ تر کوشش کرنے کی حاجت نہ پڑی ہو۔ اسی سبب سے ماں بیٹے کو باپ کی نسبت سے زیادہ تر دوست رکھتی ہے اور اُس کی جانب شیفتگی اور محبت بہت ہوتی ہے کیونکہ تربیت اور پرورش اُس کی زیادہ تر بچ اور مشقت سے کی ہوئی ہوتی ہے اور شاعر اپنے شعر کو زیادہ تر دوست رکھتا ہے۔ غیروں کے شعروں سے اپنے شعر کا لطف اُس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ویسا ہی جس کا رنگینے اپنی صنعت کو زیادہ تر بچ اور مشقت سے بنایا ہو۔ اور یہ امر واضح ہے کہ سختی منفعل کی مثل سختی فاعل

کے نہیں ہوتی اور لینا منفعل ہے اور بخشنے والا فاعل ہیں ان دلائل سے معلوم ہوا کہ محسن کی محبت محسن الیہ کی محبت سے زیادہ تر ہوتی ہے کبھی محسن بطریق حریت کے احسان کرتا ہے اور کبھی بعد نظر نیکنامی کے اور کبھی ریا سے کرتا ہے سب قسموں سے افضل یہ ہے کہ بطریق حریت کے کرے کیونکہ نیکنامی اور تعریف ہمیشہ کی اور محبت عام لوگوں کی خود طبعاً حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بالذات مقصود نہ ہو اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو دوست رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اُس شخص کے حال پر جو اس کے نفس کو دوست رکھتا ہے احسان کرے پس ہر ایک شخص اپنے نفس پر احسان کرنا چاہتا ہے جب موجبات دوستی کے نیکی ہے یا لذت یا نفع جو شخص ان قسموں میں فرق نہ کر سکے اور اس بات پر واقف نہ ہو کہ ان میں سے کون سی بہتر اور افضل ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ اپنے نفس پر کیونکر احسان کرنا چاہئے۔ اسی سبب سے بعض آدمی لذت کو اختیار کرتے ہیں اور بعض مشقت کو اور بعض بزرگی اور منصب کو کیونکہ وہ لوگ نیکی کی خصلت سے آگاہ نہیں ہوتے خطا کرتے ہیں۔ جو شخص نیکی کی لذت سے خبردار ہوتا ہے وہ لذات خارجی ناپائدار پر راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو لذت سب لذتوں سے بلند اور عظیم ہے اُس کو اختیار کرتا ہے اور وہ لذت نفس ناطقہ کی ہے اہل اس خصلت کا پیرو افعال الہی کا ہوتا ہے اور لذات حقیقی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دوستوں اور غیر دوستوں کو مروت کرنے سے نفع پہنچاتا ہے اور غلبہ جو انفرادی کے باعث اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ اپنے ہمتیوں پر غالب ہو۔ جب گفتگو ہماری محبت کے باب میں ہے اور محبت حکمت اور خیر کی بھی اس باب میں داخل ہے اُس کا بیان کرنا بھی لازم ہے ہم بیان کرتے ہیں کہ حکمت کی محبت اور مشغول ہونا امور عقلی کی طرف اور اشتغال کرنا فکر اور رائے کا یہ سب باتیں جزو الہی۔ یعنی نفس ناطقہ جو انسان کی خرات میں موجود ہے اُس سے تعلق رکھتی ہیں اور جو آفتیں دیگر اقسام محبت پر عارض ہوتی ہیں۔ اُن سے محفوظ نہ چنکی کی اُس میں گنجائش اور نہ کوئی شریر آدمی اس میں دخل دے سکتا ہے کیونکہ سبب اس کا خیر محض ہے

لہٰذا محبت کے یہ ستر ہیں کہ احسان کرنے کو ایک عمدہ فعلیت تصور کر کے عمل میں لائے۔ اس

میں کوئی امر مثل ریا اور نیکنامی وغیرہ کے مد نظر نہ ہو ۛ

اور خیر محض مادہ سے اور مادہ کی شرارت سے پاک ہے۔ جب تک بنی نفع انسان فضائل اور اخلاق انسانی کو استعمال میں لاتا ہے۔ اس خیر کی ماہیت اور حقیقت اُس پر واضح نہیں ہوتی۔ اور سعادت الہی سے محروم رہتا ہے۔ لہذا اس قدر فائدہ ہے کہ اس فضیلت یعنی خیر محض کے حاصل کرنے کے واسطے اُن فضائل کی احتیاج ہوتی ہے جو بعد حصول اُن فضائل کے فضیلت الہی یعنی خیر محض کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو اُس وقت نفس الامر میں اپنی ذات کی طرف مصروفیت متصور ہوتی ہے۔ مجاہدہ اور بے طبعیت سے اور مجاہدہ نفس اور قوائے نفسانی سے قانع ہو کر پاک لوگوں کی ارواح اور مقرب فرشتوں سے اختلاط حاصل کرتا ہے۔ تا جس وقت وجود فانی سے وجود باقی کی طرف انتقال کرتا ہے نعمتیں ابدی اور سرور دائمی پر فائز ہو جاتا ہے۔ حکیم ارسطاطالیس کا بیان ہے کہ سعادت تام خالص اُن کو حاصل ہوتی ہیں جو مقرب بارگاہ الہی کے ہوں اور یہ لائق نہیں کہ فضائل انسانی کو ہم فرشتوں کی طرف نسبت کریں کیونکہ قرشتے ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے پاس امانت نہیں رکھتے اور تجارت کی اُن کو حاجت نہیں تا عدالت کے محتاج ہوں اور کسی چیز سے اُن کو خوف نہیں تا شجاعت اُن کے نزدیک پسندیدہ ہو اور خجج کرنے کی اُن کو حاجت نہیں تا سخاوت کرنے کی ضرورت پڑے اور خواہشات طبعی میں وہ مبتلا نہیں تا عفت کے محتاج ہوں اور عناصر اربعہ سے وہ مرکب نہیں تا غذا کی اُن کو حاجت پڑے پس یہ نیک پیدائش منجملہ تمام مخلوقات الہی کے فضائل انسانی سے مستغنی ہیں اور ذات باری تعالیٰ کی ایسی باتوں میں فرشتوں سے بھی زیادہ تر پاک اور بلند ہے۔ بلکہ وصف کرنی ذات باری تعالیٰ کی کسی ایسی چیز بیض کے ساتھ کہ امور عقلی اور اقسام خیرات اُس سے متشابہ ہوں تشبیہ بعید ہے۔ لائق اور حق الامر کہ جس میں کسی طرح کی کچھ نیکی نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دوست نہیں رکھتا۔ لہذا وہ سعید اور نیک آدمی کہ سعادت اور خیر حقیقی پر واقف ہو اور جتنے امکان اُس ذات پاک کا قُرب حاصل کرے اور رضا اُس کی چاہے اور افعال اُس کے کی پردہ کرے تا مودہ رحمت اور رضا اور قُرب کا جو اور استحقاق تام محبت کا حاصل کرے بعد اس کے حکیم موصوف نے ایک ایسا لفظ بیان کیا ہے کہ ہمارے طریق میں بیان کرنا اُس کا جائز نہیں اور وہ یہ ہے کہ

کہ جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اُس کے امور کی ذمہ داری کرتا ہے جیسا کہ دوست ذمہ داری دوستوں کے کاموں کی کرتے ہیں اور اُن کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اسی واسطے حکیم کے واسطے عجیب عجیب لذات اور فرحتیں حاصل ہوتی ہیں جو شخص اصل حقیقت حکمت پر فائز ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ لذت تمام لذتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پس اِن لذتوں کی طرف رغبت نہیں کرتا اور کسی حالت پر جو ماسوائے حکمت کے ہو توجہ نہیں ہوتی۔ جب ایسا ہوا تو پس وہ حکیم کہ جس کی حکمت تمام حکمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور حقیقت میں اُس کو دوست نہیں رکھتا۔ اِلاّ جو شخص اُس کے بندوں سے حکیم سعید ہو۔ کیونکہ ہر ایک چیز اپنی شبیہ کو دوست رکھتی ہے اسی سبب سے یہ سعادت کل سعادتوں سے بلند تر ہے۔ یہ سعادت انسانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ قسم سعادت کا حیات طبعی اور قوائے نفسانی سے پاک اور بلند ہے اور اس سے نہایت بعید اور دور ہے۔ وہ ایک بخشش الہی ہے۔ اُس شخص کو عطا ہوتی ہے جو برگزیدہ بارگاہ الہی کا ہو۔ بعد اُس کے اُس کو عطا ہوتی ہے جو معرفت الہی کی طلب میں کوشش کرے اور تمام عمر اپنی اُس کے شوق میں اور برداشت کرنے رنج اور مشقت میں صرف کرے۔ کیونکہ جو شخص ہمیشہ محنت کشی نہ کریگا بازی کی طرف مائل اور مشتاق ہوگا۔ کیونکہ بازی راحت سے مشابہ ہے اور راحت نہ کمال سعادت کا ہے اور نہ سبب حصول سعادت کا ہے اور راحت بدنی کی طرف وہ شخص مائل ہوتا ہے کہ صورت انسانی اور سیرت چار پالوں کی رکھتا ہو۔ مثل غلاموں اور لڑکوں کے یہ لوگ سعادت سے موصوف نہیں ہو سکتے اور مرد عاقل اور فاضل اپنی ہمت عمدہ اور افضل امور میں مصروف رکھتا ہے اور یہ بھی حکیم اول کا مقولہ ہے کہ لائق نہیں کہ انسان کی ہمت امور متعلقہ انسانی میں صرف ہو اگرچہ وہ انسان ہے اور نہ حیوانات مردہ کی ہمت پر راضی ہو جائے اگرچہ انجام اُس کا مرگ ہے بلکہ مناسب ہے کہ ہمہ تن متوجہ اس بات کی طرف ہو کہ حیات ابدی حاصل کرے۔ کیونکہ اگرچہ آدمی جسم کے رو سے خورد ہے اِلاّ حکمت اور عقل کے سبب بزرگ اور شریف ہے اور جملہ مخلوقات سے عقل کی بزرگی زیادہ تر ہے کیونکہ وہ ایک جوہر شریف حکم الہی سے تمام چیزوں پر غالب ہے اگرچہ بنی نفع انسان جب تک اس

دنیا میں ہے رفاہ اور آرام ظاہری کی طرف محتاج ہے مگر جلد بہت اپنی اسی طرف مصروف نہیں کرنی چاہئے اور جمہیت اور فراہمی دولت دنیاوی میں کوشش بلیغ عمل میں نہ لائے کیونکہ دولت دنیاوی انسان کو کمال پر نہیں پہنچاتی بہت لوگ حالت درویشی میں اضال کرنا نہ عمل میں لاتے ہیں اسی باعث سے یہ قول حکماء نے کہا ہے کہ وہ لوگ سعید ہوتے ہیں کہ جن کو سامان ظاہری سے اوسط درجہ کا نصیبہ حاصل ہو اور اُن کی ذات سے جو اضال ملتا ہوں حسب تقضائے فضیلت کے ہوں مگر چہ سرا یہ ان کا کم ہو یہ جملہ کلام حکیم اقل کی ہے بعد اس کے اُس نے بیان کیا ہے کہ صرف فضیلتوں کا جاننا کافی نہیں ہوتا بلکہ عمل اور استعمال کرنا اُن کا کافی ہے۔ بعض آدمی فضائل اور نیک امور کی طرف ماعذب ہوتے ہیں اور نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں ایسے آدمی بہت کم ہیں کہ صرف نیکی اور شرافت طبیعت کے سبب بدی اور شرارت سے پرہیز کریں اور بعض بدی اور شرارت سے بیب خوف عذاب اور علامت کے پرہیز کرتے ہیں اور اُن کو دفرغ میں عذاب عاقبت کا خوف ہوتا ہے اسی سبب سے بعض آدمی باطل نیک ہوتے ہیں اور بعض شریعت کے خوف سے نیک ہوتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم اس قسم کے آدمیوں کے واسطے مثل پانی کے ہے اُس شخص کے لئے کہ جس کے خلق میں لقمہ بند ہو جائے اگر شریعت سے ادب قبول نہ کریں تو وہ مثل اُس شخص کے ہیں کہ جس کے خلق میں پانی بند ہو کر ہلاک ہو جائے ہی کی اصلاح کے لئے کوئی حیلہ کار کر نہیں ہوتا پس نیک باطن اور فاضل آدمی اللہ تعالیٰ کا محب ہوتا ہے ہماری تدبیر اور اختیار سے کام اُس کے درست نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اُس کے کاموں کی تدبیر اور ہستی فرماتا ہے۔ ان مقدمات سے معلوم ہوا کہ نیک اور سعید آدمی تین قسم پر ہوتے ہیں اول وہ شخص کے ابتدائے پیدائش میں اثر نجات اور شرافت اُس میں ظاہر ہو گیا اور کرم اُس کی طبع میں موجود ہو جائے اور عمدہ تربیت سے خصوصیت لکھتا ہو اور نیک آدمیوں کی صحبت اور ہمتی کی طرف راغب اور بد کرداروں کی صحبت سے محترز ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ ابتدائے پیدائش میں یہ وصف نہ لکھتا ہو بلکہ اس وصف کو مسی اور کوشش سے پیدا کیا ہو چاہے آدمیوں میں اختلاف دیکھے تو راستی پر ہمتی کرے تا جیکوں کے مرتبہ پر فائز ہو جائے یعنی علم اُس کا

صحیح اور عمل اُس کا نیک ہو جائے اور یہ مرتبہ علم فلسفہ کے حاصل کرنے اور تعصب کے چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اکثر اور جبر کے ساتھ بذریعہ سیاست شرعی یا تعلیم علم حکمت کے اس طرف متوجہ کریں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اس مقام پر ان تینوں قسموں سے قسم دوسرا مطلوب ہے۔ کیونکہ اصلی پیدائش میں نیک اور سچا ہونا یا اگرچہ اور جبر کے ساتھ اُس کی نیکی پر لانا یہ کوشش اور جدوجہد طالب پر منحصر نہیں بلکہ یہ امور خارجی ہیں اور سعادت تام حقیقی کوشش کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور محبت الہی ہوتا ہے اور شقی و بد بخت ہلاک ہونے والا مند اس کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

تیسری فصل دمبیوں کے اجتماعات کے اقسام بیان کرنے میں اور تشریح احوال مدن کی

اس سبب سے کہ ہر مرکب کے واسطے ایک طرح خاصیت اور حکم اور شکل ایسی ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز اور مختص ہوتا ہے اور اجزائے اُس مرکب کو اُس خاصیت میں مشارکت نہیں ہوتی آدمیوں کے اجتماع کے واسطے بھی ازرو سے یکجا جمع ہونے کے ایک طرح کی صورت اور خاصیت ہے برخلاف اُس خاصیت کے کہ اُن میں سے ہر شخص میں موجود جو حیوانی اور ذوی انسانوں کے دو قسم پر منقسم ہیں ایک نیک دوسرا بد پس اجتماعات آدمیوں کے بھی ان دونوں قسموں پر منقسم ہوتے۔ پہلا قسم نیکی کے سبب سے ہے اور دوسرا بدی سے۔ پہلے قسم کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں اور دوسرے قسم کو مدینہ غیر فاضلہ اور مدینہ فاضلہ ایک قسم سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ راستی میں کثرت نہیں اور نیکی کا طریق ایک سے زیادہ نہیں ہوتا بلکہ مدینہ غیر فاضلہ کی تین قسم ہیں اول وہ کہ اجزلے مدینہ یعنی اشخاص انسانی استعمال قوت عقلی سے خللی ہوں اور سبب جمع ہونے اور مدائن اُن کے کا بروئے تاجہادی کسی قوت کے ہوساے قوت عقلی کے۔ اُس کو مدینہ جاہلہ کہتے ہیں۔ دوسرا قسم وہ ہے کہ اشخاص انسانی استعمال قوت عقلی سے خللی ہوں مگر قواسم دیگر قوت عقلی پر غالب ہوں اس کو مدینہ فاضلہ کہتے

ہیں۔ تیسرا قسم وہ ہے کہ بیاعث نقصان عقلی کے اپنے تصور اور خیال میں ایک طرح کا قانون وضع کر لیں اور اُس کا نام فضیلت مقرر کر کے اُس پر بناء مدینہ کی قائم کریں اس کو مدینہ ضالہ کہتے ہیں اور ہر ایک کی ان تینوں قسم مدینوں سے پیشمار اور لا امتہا شاخیں ہیں کیونکہ جہوش اور ہراسی کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ اور مدینہ فاضلہ میں بھی مدینہ غیر فاضلہ اُن موجبات سے جو بعد اس کے ہم بیان کریں گے پیدا ہو جاتا ہے۔ اُس کو تو آنت کہتے ہیں غرض ان مدینوں سے پہچاننا مدینہ فاضلہ کا ہے تا دوسرے قسموں کو اس مرتبہ پہنچایا جائے۔ اِلا مدینہ فاضلہ اُن لوگوں کے جس ہونے کو کہتے ہیں کہ جن کی بہتیں حاصل کرنے نیکیوں اور دور کہنے بدلیوں پر مصروف ہوں اور البتہ اُن لوگوں کے درمیان دو باتوں میں اشتراک ہوتا ہے ایک رالیوں میں اور دوسرا فعلوں میں اِلا اتفاق ان کا رالیوں میں اسی طرح پر ہوتا ہے کہ ان کا اعتقاد خلقت کے مبداء اور معاد میں اور جو حالات کہ مبداء اور معاد کے درمیان ہیں مطابق راستی کے ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی رائے کے موافق ہوتا ہے۔ اِلا فعلوں میں اتفاق اس طرح پر ہوتا ہے کہ کمال حاصل کرنے کے واسطے سب ایک طریق پر ہوتے ہیں اور جو افعال ان سے صادر ہوتے ہیں وہ بالکل حکمت سے آراستہ اور تہذیب اور راستی سے پرستہ اور قوانین عدالت اور شرائط سیاست پر متفق ہوتے ہیں تا آدمیوں کے اختلاف اور متغیر ہونے حالات سے علت غائی اُس جماعت کے فعلوں کی ایک ہی ہو اور فکر اور خیال ہر ایک کا ایک دوسرے کے موافق ہو وہ جاننا چاہئے کہ قوت تمیز اور ادراک تمام آدمیوں میں یکساں پیدا نہیں کی گئی اس میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ جس کے مافوق کوئی درجہ متصور نہیں اور ایک ایسا پائین مرتبہ ہے کہ اُسے فروتر درجہ چارپاؤ کا ہے اور یہ اختلاف ایک گونہ سبب انتظام کا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے جب قوت تمیز کی یکساں نہ ہوئی تو ادراک سب جماعت کا مبداء اور منتہی کو کہ بہ نسبت دیگر درجات کے نہایت بُعد اور دوری پر طبع ہیں ایک طریق پر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لوگ کہ جو عقل کامل اور طبع سلیم اور عادت نیک سے موصوف ہیں اور تائید الہی اور فضل ربانی نے اُن کو ہدایت بخشی ہوئی ہے اور ایسے لوگ شمار میں بہت کم ہیں یہ لوگ معرفت مبداء اور معاد میں

اور اس بات کی حقیقت کے دریافت کرنے میں کہ ظہور مخلوقات کا مبداء اول کی طرف سے ہے اور انتہا سب کا بھی اُسی کی طرف ہے موافق حق اور راستی کے جیسا کہ ان لوگوں کی طاقت اور قوت ہی پہنچے ہوئی ہوتی ہیں جبکہ نفس انسانی کے تابع کئے قوتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے امور جسمانی اور روحانی کو انسان اور اک کرتا ہے مثل وہم اور فکر اور خیال اور حس کے اور ان میں ازروے صفائی اور کدورت کے فرق ہوتا ہے جیسا کہ علم حکمت میں مذکور ہے اور کوئی قوت ان قوتوں سے کسی وقت میں کیا خواب اور کیا بیداری میں بیکار اور فارغ نہیں ہوتی اور دریافت کرنا مبداء اور معاد کا خاص جوہر نفس شریف سے تعلق رکھتا ہے کسی قوت کو قوتوں سے اس باب میں نفس کے ساتھ وصل اور شرکت نہیں پس اُس وقت میں کہ ذات پاک اُس جماعت مذکورہ بالا کی مشاہدہ مبداء اور معاد اور امور متعلقہ اُس کے میں مشغول ہوتی ہے تو ضرور یہ قوتیں جو تابع نفس کے ہیں تصور کرنے ایسی صورتوں اور مثالوں میں جو مناسب اُس حال کے ہوں مصروف ہوتی ہیں چونکہ وہ ذات مقدس کہ جس کا پہچانا صرف نفس انسانی پر منحصر ہے اس امر سے بہت منترہ اور بلند ہے کہ جسمانی قوتوں میں مشغول اور متصور ہو کیونکہ قوائے جسمانی سوائے مثل اور خیالات اور صورتوں کے اور ادراک نہیں کر سکتیں پس وہ مثالیں بھی جسمانیات کے قسم سے ہوتی ہیں الا اُن میں سے نہایت شریف اور لطیف تر اور ہر ایک قوت میں موافق رتبہ اور درجہ اُس کے کے ازروے قرب اور بُعد نفس کے شرافت اور لطافت صورتوں کی منحصر ہے الا قوت عقلی نے یقین کامل کے ساتھ اس بات کا حکم کیا ہے کہ وہ ذات مقدس ان صورتوں سے پاک اور منترہ ہے یہ جماعت بڑی افضل اور اجل حکیموں کا ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو جماعت مذکورہ سے رتبہ میں کم ہیں معرفت عقلی سے بالکل عاجز رہتے ہیں نہایت کا درجہ اور اک ان کی کا قوت وہم کے ذریعہ سے اُسی طرح کا تصور کرتا ہے جیسا کہ حکماء کے وہوں میں وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو واجب جانتے ہیں کہ وہ ذات مقدس اس قسم کے تصورات سے منترہ ہے پس جب اس جماعت کو اصل حقیقت معرفت کی طرف کچھ خل نہیں ہے تو اُن کو اس بات کی اجابت حاصل ہے کہ احکام اس صورت کے

اوپر مبدا اور معاد کے جاری کریں اِلاّ اس طور پر کہ مبدا اور معاد یعنی اُس ذات مقدس کو احکام اُس صورت سے جو ان کے خیال میں متشکل ہے اور مرتبہ میں صورتِ دہی کے مرتبہ سے اور جسمانیات سے قریب زیادہ ہے مندرجہ اور پاک سمجھیں اور اس بات کو لازم جانیں کہ اُس ذات پاک کو صورتِ دہی سے کچھ تشبیہ نہیں ہے باوجود اس کے اس بات کے مقرر ہوتے ہیں کہ معرفت پہلے قسم کی جماعت کے لوگوں کی ہماری معرفت سے زیادہ تر کامل ہے اس جماعت کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ جو لوگ رتبہ میں ان سے بھی کم ہیں اور تصوراتِ دہی پر ان کو قدرت نہیں وہ صرف خیالی صورتوں پر قناعت کے مبدا اور معاد کو جسمانی مثالوں اور صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں اِلاّ اس بات کو واجب جانتے ہیں کہ جو اوضاع اور اطوار جسمانی چیزوں کے ہوتے ہیں ان سے وہ ذات پاک بالکل بری ہے۔ اور دونوں پہلے قسم کی جماعت کے لوگوں کی معرفت کے مقرر ہوتے ہیں اس جماعت کو اہل تسلیم کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کوتاہ نظران سے بھی رتبہ میں کم ہیں جو مثالیں کہ اُس ذات پاک سے بہت بعید اور دور ہیں ان پر کفایت کرتے ہیں اور جسمانی مثالوں پر کار بند ہوتے ہیں یہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اگر اسی طرح مرتبوں کا خیال کرتے جائیں تو نوبت صورت پرستوں تک پہنچ جائے۔ الغرض یہ سب اختلافات بسبب مختلف ہونے استعدادوں کے ہوتے ہیں مثال اس کی اس طرح پر ہے کہ ایک شخص ایک چیز کی اصلی حقیقت اور ماہیت پر واقف ہے اور دوسرا صرف صورت پر اور تیسرا اُس صورت کے عکس پر کہ جو آئینہ یا پانی میں نظر آئے اور چوتھا اُس کی تصویر پر جو کسی نقاش نے اُسی طرح کینچی ہو علیٰ ہذا القیاس۔ جب نہایت کا درجہ رسائی اور قدرت کسی شخص کا کسی ایک مرتبہ تک ان مراتب سے پہنچ کر ٹھہر جائے اور آگے ترقی نہ کر سکے تو اُس شخص کو مقصور نہ جاننا چاہیے بلکہ توجہ اُس کی کمال کی طرف ہے اور ہمت اُس کی معرفتِ الہی میں مصروف ہے اور اہل شریع یعنی پیغمبرِ مکمل جماعتوں کی تکمیل کے واسطے مددگار ہیں موافق اس قول کے کہ کلمو اللئیس علی قدر عقولہم یعنی کلام کرو تم لوگوں کے ساتھ موافق عقل ان کی کے۔ ہر شخص کی تکمیل موافق ان کی استعداد کے کر سکتے ہیں طاقت

اُس کی اُس انداز سے جو اصل پیدائش میں دی گئی ہے یا عادت سے حاصل کی ہے زیادہ نہیں ہوتی۔ پس کلام اُن کی کبھی محکم ہوتی ہے اور کبھی متشابہ۔ اور توحید کے باب میں کبھی صرف بے مثل ہونا بیان کرتے ہیں اور کبھی محض مشابہت۔ اور ویسا ہی حالات معاہد کے بیان کرتے ہیں تا ہر ایک فرقہ اپنے حق پر پہنچ جائے اور اپنا حظ اٹھائے اور ویسا ہی حکیم کبھی قیاسات بردہانی استعمال میں لاتا ہے اور کبھی تناقضات پر قناعت کرتا ہے اور کبھی شعر اور خیالیندی پر عمل کرتا ہے تا ہر ایک کو موافق اُس کی استعداد اور لیاقت کے فائدہ پہنچ جائے اگرچہ ہر قوم از روئے اعتقاد کے متوجہ کمال کی طرف ہوتی ہے۔ الا ظاہر وضع اور طریق میں اختلاف ہوتا ہے پس جب تک کہ فاضل اول کی جو مدبر مدینہ فضلدار کا ہے پیردی کریں ان کے درمیان تعصب اور عناد نہیں ہوتا اگرچہ از روئے ملت اور مذہب کے مختلف نظر آتے ہیں بلکہ اختلاف ملت اور مذہب کا ان میں جو بسبب مختلف ہونے رسوم خیالات اور مثالیں اور عادات کے پیدا ہوا ہے اور علت غامضی تمام کی ایک ہی ہے بمنزل اختلاف اقسام طعام اور لباس کے ہے کہ جنس اور رنگ طعام اور لباس کا مختلف ہوتا ہے اور علت غامضی تمام کی وہ ایک ہی قسم کی منفعت ہے۔ رئیس مدینہ کا جو پیشوے ان کا ہے اور بڑا بادشاہ اور رئیسوں کا رئیس ہونا اُس کے حق میں ثابت ہے ہر ایک فرقہ کو اپنے اپنے محل اور حرجہ پر رکھتا ہے اور افسری اور خدمتگذاری کے مراتب ان کے درمیان مقرر کرتا ہے چنانچہ ہر ایک قوم ایک قوم کی نسبت درجہ و ماتحت میں ہوتی ہے اور ایک کی نسبت مرتبہ اعلیٰ میں تا ایک ایسی قوم تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اُس کے واسطے کوئی پایہ ریاست کا نہیں ہوتا محض خدمتگار ہوتے ہیں اس مدینہ کے لوگ اختلاف مرتبوں میں مغل موجودات جہان کے ہوتے ہیں اور ہر ایک بمنزل ایک مرتبہ کے مراتب موجودات میں سے ہوتا ہے جو درمیان علت اونٹ اور معلول اخیر کے واقع ہوا ہوا ہے یہ پیروی ہے طریق آلہ کی جو محض حکمت ہے۔ الا اگر پیروی مدبر مدینہ سے روگردانی کریں تو ان میں قوت غضبی قوت لافظہ پر غلبہ کرنا چاہتی ہے تا تعصب اور عناد اور مخالفت مذہب کی ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے جب رئیس کو اپنے میں سے معذور نہ جائے تو

یہ حکم اُس قسم کے کلام بھی کہتے ہیں کہ جس کے سامنے واضح ہیں اور اُس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو
متشابہ اُس قسم کے کلام آتی کہتے ہیں کہ جس کے سامنے واضح نہیں ہوتے جب تک کہ شائع خود بیان نہ کر کے قیاسات
بہانہ نہ دلائل ہیں کہ کونسا یا بعضی سے جملہ جائز و تنہا عائد وہ دلائل ہیں جو مضامین سے بتائی جاتی ہیں

ہر ایک ریاست کے دعوے پر قائم ہو جاتا ہے اور ہر صورت اور شکل کو ان موہوم اور خیالی صورتوں سے جو ان کے ذہن میں مقرر ہوتی ہیں ایک بُت قرار دیا جاتا ہے اور ایک قوم کو اپنی متابعت میں لے آتے ہیں تا مخالفت اور تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے استحقاقات اور دریافت کے معلوم ہوا ہے کہ سبب پیدا ہونے اکثر مذاہب اہل باطل کا مذاہب اہل حق سے ہوا ہے ورنہ باطل نفس الامر میں کچھ چیز اور اور شے نہیں ہے اور مذہب فاضلہ کے لوگ اگرچہ اطراف عالم میں مختلف ہوتے ہیں الا حقیقت میں متفق ہیں کیونکہ ان کے دل باہم راست باز اور ہر ایک دوسرے کی محبت سے آراستہ ہوتے ہیں الفت اور دوستی میں مثل ایک شخص کے ہوتے ہیں جیسا کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے الْمُسْلِمُونَ يَدُ وَاحِدَةٍ عَلَى سِنِ سَوَاهِمِ وَالْمُؤْمِنُ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ یعنی مسلمان متفق اور غالب ہیں دوسروں پر اور مومن لوگ مثل ایک ذات کی ہیں اور بادشاہ ان کے جو جہاں کے مدبر ہیں اوضاع شریعت اور امور مصلحت معاش میں بطور ملائمت اور مناسب وقت کے تصرف کرتے ہیں الا اوضاع شریعت میں کچھ تھوڑا سا تصرف جزوی اور امور مصلحت معاش میں تصرف کلی ایسے سبب سے دین اور ملک کا باہم تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ عجم اور حکیم فرس ارد شیر باباک کا مقلد ہے۔ الدین والملك تو امان لا یتم احدہما الا بالآخر یعنی دین اور ملک دونو تو ام ہیں نہیں بکمال کو پہنچتا کوئی ان دونو میں سے الا دوسرے کے سبب سے کیونکہ دین اصل بنیاد ہے اور ملک رکن اُس کا جیسا کہ بنیاد بغیر رکنوں کے بیغائدہ اور رکن بغیر بنیاد کے خراب ہوتے ہیں ویسا ہی دین بغیر ملک کے کچھ نفع نہیں دیتا اور ملک بغیر دین کے واہیات ہے۔ اگرچہ یہ قوم اپنے سلاطین اور مدبر مدینہ فاضلہ کے شمار میں بُت ہوں خواہ ایک زمانہ میں خواہ کئی زمانوں میں الا حقیقت میں مثل ایک شخص کے ہوتے ہیں کیونکہ توجہ ان کی ایک مطلب کے واسطے ہی ہوتی ہے اور وہ نہایت کا مرتبہ سعادت کا ہے اور طلب ان کی ایک ہی مطلوب کی طرف ہوتی ہے جو وہ معاد حقیقی ہے پس جو تصرف مدبر حال مدبر سابق کے احکام میں کرے گا از دوسے مصلحت کے وہ مخالف اُس کے نہیں ہوتا بلکہ اُس کے قانون کی تکمیل ہے۔ بالفرض اگر یہ مدبر حال مدبر سابق کے زمانہ میں حاضر ہوتا تو وہی قانون جائز رکھتا اور اگر وہ مدبر سابق اس وقت میں حاضر ہوتا تو بھی

نصف عمل میں لانا کیونکہ طریق عقل کا ایک ہی ہے اس کلام کا مصداق شاید مقولہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے جو فرمایا ہے اُنھوں نے ماجیت لابل التوریت بل جیت لاکلمہ یعنی نہیں آیا میں واسطے اس بات کے کہ باطل کروں میں توریت کو بلکہ آیا ہوں میں واسطے اس بات کے کہ کامل کروں میں اُس کو۔ نصف اور اختلاف اور عناد اُس جماعت میں واقع ہوتا ہے جو صورت پرست ہو اور اصل حقیقت کو نہ دیکھے۔ مدینہ فاضلہ کے رکن پہنچ قسم کے ہوتے ہیں اول وہ جماعت جو مدبر مدینہ کی ہو یہ لوگ اہل فضائل اور حکمائے کامل ہوتے ہیں کہ قوت عقل اور رائے صائب کے سبب بڑے بڑے امروں میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور پیشہ ان کا جاننا اصل حقیقت موجودہ کا ہے۔ ان کو افاضل کہتے ہیں۔ دوسری وہ جماعت ہے کہ عام اور کم رتبہ والے لوگوں کو کامل اضافی کے مراتب پر پہنچا دیتی ہے اور عام لوگ اہل مدینہ کو اُس امر کی طرف جو فرقہ اول کے اعتقاد میں ہے ترغیب اور تحریص کرتے ہیں تا جو شخص استیاد رکھتا ہو اُن کے وعظ اور نصیحت کرنے سے اپنے درجہ سے ترقی کرے۔ علم کلام اور فقہ اور خطابت و بلاغت اور شعر اور کتابت ان کا پیشہ ہے ان لوگوں کو ذوی الاسند کہتے ہیں۔ تیسری وہ جماعت ہے کہ عدالت کے ضابطہ اور قوانین انصاف مدینہ کے لوگوں میں جاری رکھتی ہے اور لین دین کے معاملات میں انصاف برتی ہے اور لوگوں کو مساوات اور اعتدال کے طریق کی طرف ترغیب دیتی ہے علم حساب اور ہندسہ اور طب اور نجوم پیشہ ان کا ہے ان کو مقتدان کہتے ہیں۔ چوتھی وہ جماعت ہے کہ واسطے حفاظت لوگوں کے گھروں اور اہل شہر کے نامزد ہوتی ہے اور مزاحمت مدینہ غیر فاضلہ کے لوگوں کو ان کے حال سے منع کرتی ہے اور محرکہ جنگ اور لڑائیوں میں شجاعت عمل میں لاتی ہے ان کو مجاہدان کہتے ہیں۔ پانچویں وہ جماعت ہے کہ سامان رزق اور روزی ان سب قسموں کے آدمیوں کے لئے مرتب کرتی ہے خواہ لین دین اور تجارت اور حرفہ کے ذریعہ سے خواہ جمع کرنے معاملات راضی اور دیگر وجوہات سے ان لوگوں کو مالیات کہتے ہیں۔ اس مدینہ میں ریاست عظمیٰ کا چارہ طرح پر حال ہوتا ہے اول یہ کہ بادشاہ علی الاطلاق یعنی جو کہ ہر طرح سے مالک ہو ان کے درمیان حاضر ہو دسے خلافت اس کی چار چیزوں کا جمع ہونا ہے اول حکمت جو سب مطلبوں کی علت غائی ہے۔ دوسرا

دریافت اور ادراک کلی جو غایات پر پہنچا دیوے سے تیسرا تیزی ذہن کہ سمجھ شریط
 تکمیل سے ہے۔ چوتھا قوت جماد اور جنگ کی کہ دفع اور منع دشمنوں کا اس
 تصور ہے ریاست کے باب میں اس کو ریاست حکمت کی کہتے ہیں۔ دوم یہ
 کہ بادشاہ علی الاطلاق ان میں حاضر نہ ہو اور یہ چار خصلتیں ایک شخص کے
 وجود میں جمع ہوں۔ الا چار آدمیوں میں حاصل ہوں اور یہ چار آدمی باہم متفق
 ہو کر مثل ایک شخص کے تدبیر مدینہ میں قیام کریں اس کو ریاست افاضل کہتے
 ہیں۔ سوم وہ کہ یہ دونو ریاستیں موجود نہ ہوں۔ الا ایک رئیس ایسا موجود ہو کہ
 زمانہ سلف کے رئیسوں کے طور و طریق پر جو اوصاف مذکورۃ الصمد سے وہ
 موصوف ہو چکے ہوں واقف ہووے اور ہر ایک طریقہ کو تیزی عقل سے اپنے
 وقت اور موقع پر استعمال کر سکتا ہو اور انتخاب کرنے ان امور پر کہ آیا یہ طریق موافق
 قاعدہ سلف کے ہے اور یہ نہیں ہے قادر ہووے اور وصف تیزی حکم اور
 خوش کرنے رعایا اور قوت جنگ سے موصوف ہو اس کی ریاست کو ریاست
 سنت کہتے ہیں۔ چہارم وہ کہ یہ جملہ اوصاف ایک شخص میں موجود نہ ہوں
 بہت آدمیوں میں پائی جائیں اور وہ باتفاق ہمدگر مدینہ کی تدبیر میں قیام
 کریں اس کو ریاست اصحاب سنت کہتے ہیں۔ الا وہ ریاستیں کہ ماتحت ریاست
 غفلت کے ہیں جملہ صناعات اور افعال میں اُن کا اعتبار کرنا چاہئے اور انتہا
 سب رئیسوں کا ریاست میں رئیس اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ریاست کے
 مستحق ہونے کے تین سبب ہیں۔ اول وہ کہ فعل ایک شخص کا علت غائی
 دوسرے شخص کے فعل کی ہو۔ پس وہ شخص اس شخص پر رئیس ہوگا مثلاً
 گھوڑے کا سوار رئیس ہوگا اور پرکے کے سوار کے اور اُس شخص پر جو زمین اور
 لگام ڈالنے پر نوکر ہے دوسرا وہ کہ دونو فاعلوں کی ایک علت غائی ہو الا ایک
 شخص کو اپنی عقل کے ذریعہ سے اوپر تصور کرنے علت غائی کے قدرت ہوتی
 ہے اور اُس کو انداز اور مقدار مقرر کرنے کا ادراک حاصل ہوتا ہے اور دوسرے
 شخص کو یہ طاقت نہیں ہوتی۔ الا جب قواعد اُس صنعت کے پہلے شخص سے
 وہ آموختہ کر لیتا ہے تو پھر اُس صنعت پر قادر ہو جاتا ہے مثل مہندس اور
 مہمار کے۔ پس پہلا شخص رئیس ہوگا دوسرے شخص پر۔ اس قسم میں امتثال
 مرتبوں کا بہت ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر صنعت کے واضح اور موجد میں اور اُس
 شخص میں جو اُس صنعت میں کچھ تھوڑا سا دخل رکھتا ہو بہت فرق ہے

سب سے فرد تر اور اونے مرتبہ اُس شخص کا ہوتا ہے جس کو بالکل قدرت اپنی تمیز سے کام کرنے کی نہ ہو۔ اِلا جب اہل صناعت سے نصیحتیں اور ہدایتیں اس باب میں یاد کر کے آہستہ آہستہ اُن نصیحتوں کی پیروی کرے تو اُس کام کو اُنہاں دیتا ہے ایسا شخص محض خدمتگذار ہی ہوتا ہے جو کسی طرح کی اس کو ریاست حاصل نہیں ہے۔ تیسرا وہ کہ دو نو فعلوں کی توجہ ایک ہی علت غائی کی طرف ہو جو وہ علت غائی ایک تیسرا فعل ہے۔ اِلا وہ نو میں سے ایک زیادہ تر شریف ہے اور اُس علت غائی کے واسطے زیادہ تر مفید ہے مثل لگام ساز اور چرم ساز کے گھوڑے کی سواری کے واسطے۔ حداثت کا مقتضائے یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مرتبہ پر رہے اُس سے تجاوز نہ کرے۔ اور چاہئے کہ ایک شخص کو بہت طرح کی صنعتوں میں مشغول نہ کریں بلکہ اُن تین باتوں کے اول یہ کہ طبیعت کے واسطے خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ہر طبیعت پر صنعت میں مشغول نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ جو شخص ایک صنعت جانتا ہو اُس کو اُس صنعت کے احکام میں بعد ایک مدت دراز کے غور کرنے اور زیادہ ہمت صرف کرنے سے حظ اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ غور اور ہمت بہت صنعتوں کی طرف منقسم ہو جائے گی تو تمام میں خلل واقع ہو جائے گا اور کمال کے مرتبہ سے رہ جائیگا۔ تیسرا یہ کہ بعض صناعات کے واسطے خاص ایک وقت مقرر ہوتا ہے اُس وقت گے قوت ہونے سے اُس صنعت کا استعمال میں لانا بھی نہیں ہوتا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو صنعتوں کا بالاشتراك اتفاق پڑ جاتا ہے ایک کی طرف مصروف ہونے سے دوسرے سے باز رہنا پڑتا ہے۔ جب ایک شخص دو تین صنعتیں جانتا ہو اُس کو اُن میں سے اشرف اور افضل صنعت کی طرف مشغول کرنا اور دوسروں کی جانب سے منع کرنا بہتر ہے تا جب ہر ایک اُس کام کی طرف کہ جس کے ساتھ اُس کی مناسبت زیادہ سے مشغول ہوگا تو باہدگر مدد کرنی ظہور میں آوے گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی بُرائی کم۔ مدینہ فاضلہ میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں کہ بالکل فضیلت سے خالی ہوں اُن کا وجود مثل آلات اور ادوات کے ہوتا ہے اور جب فاضل لوگوں کی تدبیر کے ماتحت ہو جاتے ہیں اگر تکمیل اُن کی ممکن ہوتی ہے تو کمال کو پہنچ جاتے ہیں ورنہ مثل حیوانات کے ریاضت کش ہو جاتے ہیں مگر مدد غیر فاضلہ ہم میلان کر چکے ہیں کہ یہ جاہلہ ہوگا یا فاسقہ یا فاضلہ۔ اور مدد جاہلہ

کے مفروضہ میں پہلے قسم کو اجتماع ضروری کہتے ہیں۔ دوسرے کو اجتماع
 مذات تیسرے کو اجتماع خست۔ چوتھے کو اجتماع کرامت پانچویں کو اجتماع تعلیمی۔
 چھٹے کو اجتماع حریت + الا مدینہ ضروری اُس جماعت کے جمع ہونے کو کہتے ہیں
 کہ جس کی غرض واسطے حاصل کرنے اُن امور ضروری کے جن کو قائم رکھنے
 بدن انسان میں دخل ہے مثل زرق اور لباس کے ایک دوسرے کو مدد
 کرنے کی ہو اور طوطی حاصل کرنے اُس کے کے بہت ہیں بعضے نیک اور
 بعضے بد مثل کاشتکاری اور چرواہی اور شکار اور چوری وغیرہ کے یا بطریق
 کراہ فریب کے یا بطریق زبردستی اور دشمنی کے ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک
 ہی مدینہ میں سب طرح کے اہل حرفہ جمع ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک
 مدینہ میں خاص ایک ہی طرح کے اہل حرفہ ہوویں مثل کاشتکاری وغیرہ۔
 افضل ان مدینوں کے لوگوں کا جو ان کے نزدیک بمنزلہ رئیس اور سردار
 کے ہو وہ شخص ہوتا ہے جو حاصل کرنے ضروریات کے لئے تدبیر اور حیلہ بہتر
 کر سکے اور حیلہ گری میں اُن لوگوں کو اپنی ضروریات پر کامیاب کرنے میں
 سب پر فوق رکھتا ہو یا وہ شخص جو اُن کو زرق زیادہ ترکتے + الا مدینہ
 مذات جمع ہونا اُس جماعت کا ہے جو حاصل کرنے دولت اور شہمت اور وافر جمع
 کرنے اور ذخیرہ کرنے اقسام ضروریات مثل غلہ اور چاندی اور سونا وغیرہ کے باب
 میں ایک دوسرے کو مدد کریں اور غرض ان کی جمع کرنے اُس چیز سے جو
 مقدار حاجت سے زیادہ ہے سوائے جمعیت دولت کے اور کوئی امر نہیں ہوتا
 اور خرچ کرنا مال کا سوائے اُن ضروریات کے کہ جن پر قیام اور سلامتی بدوں
 کی منحصر ہے اور کسی طرح کے موقع پر جائز نہیں رکھتے اور حاصل کرنا مال
 کا بہت طرح کے کسبوں اور پیشوں سے کہتے ہیں یا جو طریق کہ اُس مدینہ میں
 مروج ہو اور رئیس ان کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی تدبیر واسطے حاصل
 کرنے مال اور ننگا ہداشت اُس کی کے کامل اور بہتر ہو اور اس معاملہ میں
 ان لوگوں کو ہدایت کرنے میں زیادہ تر قدرت رکھتا ہو اور اس جماعت کے
 مال حاصل کرنے کے طریق یا ارادے ہو سکتے ہیں مثل تجارت اور اُجرت وغیرہ
 کے یا غیر ارادے مثل چرواہی - کاشتکاری - شکار اور چوری کے + الا مدینہ
 خست جمع ہونا اُس جماعت کا ہے کہ لذات محسوسات مثل اقسام کھانے
 اور پینے اور شہوت رانی اور لہو بازی سے حظ اُٹھانے کے باب میں ایک

دوسرے کو مدد کریں اور غرض ان کی اس سے طلب لذت ہے نہ قیام بدن کا۔ اس مدینہ کو بدن جاہلیہ نیک اور خوش قسمت اور محل حسد کا جانتے ہیں کیونکہ اہل اس مدینہ کی غرض بعد حاصل ہونے ضروریات اور جمعیت دولت کے ظہور میں آتی ہے اور سب سے زیادہ تر نیک اور خوش قسمت اُن کے درمیان وہ شخص ہوتا ہے کہ سامانِ لبو و بازی پر زیادہ تر قدرت رکھتا ہو اور سب سے زیادہ اسباب لذات کے موجود رکھتا ہو اور رئیس اُنکا وہ شخص ہوتا ہے کہ اُن اطوار کے ساتھ اُن لوگوں کو حاصل کرنے اُن مطلوبوں کے واسطے اچھی طرح مددگاری کر سکے۔ الا مدینہ کرامت جمع ہونا اُس جماعت کا ہے جو بزرگی اور بڑائی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کریں خواہ وہ بزرگی قولی ہو خواہ فعلی اور وہ بزرگیاں خواہ دیگر اہل بدن سے حاصل کریں خواہ اپنے مدینہ کے لوگوں سے اور معاوضہ مساوی پر حاصل کریں خواہ بطور فاضلہ کے اور حاصل کرنا بزرگی معاوضہ پر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو قرض کے طور پر بخشش کریں مثلاً ایک شخص نے ایک وقت میں کسی شخص پر ایک طرح کا احسان کیا اس مراد سے کہ وہ شخص بھی اُس قسم کا احسان یا اور کسی طرح کی مروت کسی موقع پر اس کے حال پر کرے۔ اور بزرگی بطور فاضلہ کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص دوسرے پر احسان کرے تا وہ دوسرا شخص دو چندان اُس سے افسر مروت کرے اور یہ بموجب اُس استحقاق کے ہوتا ہے کہ جو اقرار باہم مقرر کیا ہوا ہو۔ اور لیاقت اس بزرگی کی اُن لوگوں کے نزدیک چار سببوں سے حاصل ہوتی ہے یا جمعیت دولت اور یا مدد دہی اسباب لبو یا ہونا قدرت کا زیادہ مقدار ضروری سے بلا تکلیف اور بچ کے مثل اُس شخص کے جو ایک جماعت کا مخدوم ہے اور محارت مایحتاج کا سامان سب طرح سے اُس کے پاس مہیا اور موجود ہے یا وہ شخص ان تینوں امور میں لوگوں کو نفع رساں ہے جیسا کہ کوئی شخص اُن تینوں امور میں سے ایک امر کسی پر احسان کرے۔ نزدیک اکثر اہل بدن جاہلیہ کے استحقاق اور لیاقت بزرگی کے لئے اور دو سبب بھی ہیں ایک غلبہ اور دوسرا حجب غلبہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک کام میں یا بہت کاموں میں اپنی ذاتی طاقت سے یا مددگاروں کے ذریعہ سے باعث افراط قوت کے یا بسبب کثرت آدمیوں کے اپنے ہمسروں پر غالب آیا ہو اور اسباب میں شہرت پیدا کر کے اُن لوگوں کے

لہ بزرگی قولی مثل وصول لقب خطاب کے فعلی مثل حصول کسی منصب اور عہدہ کے۔

نزدیک بڑی ناموسی حال کی ہو۔ اس حد تک کہ سب سے بڑا نامور اُس کو جانتے ہیں کہ جس کو کوئی شخص ایذا نہ پہنچا سکے اور وہ جس کو چاہے ایذا پہنچا سکے۔ اِلاٰ حسب وہ ہے کہ جس کے باپ دادا دولتمندی اور خرچ ضروریات یا نفع رسانی یا شہادت اور یا ناچیز سمجھنے موت کے سبب لوگوں پر غالب ہو چکے ہوں۔ اور معاملہ بزرگی معاوضہ مساوی کا مشابہ معاملات اہل بازار کے ہے رئیس اس مدینہ کا وہ ہوتا ہے جو تمام اہل مدینہ سے لیاقت بزرگیوں کی زیادہ تر رکھے اگر حسب و نسب کا اعتبار کریں حسب اُس کی سب کی حصوں سے اچھی ہو اگر خاص ذات کا رئیس خیال کریں تو تو نگری اور دولتمندی میں وہ سب سے زیادہ ہو اگر نفع رسانی کا اعتبار کریں تو سب رئیسوں سے بہتر وہ رئیس ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے یا اپنے حُسن تدبیر سے لوگوں کو دولت اور حشمت پر اچھی طرح کامیاب کر سکے اور محافظت مال اور دولت کی اُن پر بخوبی کر سکے بشرطیکہ غرض اُس کی ناموری کی ہو نہ جمعیت مال کی اور یا لوگوں کو لذات پر جلدی اور زیادہ پہنچا سکے اور حالانکہ وہ خود طالب ناموری کا ہو نہ ملال لذت کا۔ طالب ناموری کا وہ ہوتا ہے کہ جس کی خواہش یہ ہو کہ ملج اور بزرگی اور تعظیم اُس کی از روئے قول اور فعل کے مشہور ہو اور لوگ اُس کی زندگی میں اور بعد ممات کے نیکی سے یاد کریں۔ ایسا رئیس اکثر اوقات دولت کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اہل مدینہ کو نفع رسانی بغیر دولت کے ممکن نہیں ہے اور جس قدر افعال رئیس کے بڑے ہوں گے احتیاج اُس کی مال کی طرف زیادہ ہوگی کیونکہ اُس کے خیال میں یہ امر ممکن ہے کہ میرا خرچ کرنا اور بخشنا از روئے کرم اور حریت کے ہے۔ نہ بغرض نام۔ اور وہ مال جو خرچ کرتا ہے یا اپنی قوم سے تراز کے طور پر لیتا ہے یا زبردستی کے طور سے لیتا ہے اُن لوگوں سے جو مخالفت اُن کے ہیں از روئے رائے اور فملوں کے یا اُن کی طرف سے دل میں کچھ کینہ ہے اُن پر قہر کرتا ہے اور اُن کا مال بیت المالیں جمع کرتا ہے بعد ازاں صرف میں لاتا ہے تا اُس سے ناموری اور مشہوری حاصل کرے اور اُس ناموری کے ذریعہ سے مالک اُن کا بن جاوے اور اُس کی اولاد کو بعد اُس کے لایق ریاست کے لوگ تصور کریں اور ملک بعد اپنے بیٹوں کو دیوے اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کو جمعیت اُس دولت اور مال سے خاص کرے کہ جس کا نفع دوسروں کو نہ پہنچے تا اُس مال کو لوگ سبب استحقاق جرّگی اُس کی کا سمجھیں اور یہ بھی ہوتا

ہے کہ اپنے ہمسروں دیگر بادشاہوں کو بطریق معاوضہ یا بطریق سود کے دیتا ہے تاکہ ہر قسم کی بزدلیوں کو بخوبی چال کرتے اور ایسا شخص اپنے آپ کو ایسی زمینت اور حشمت سے آراستہ رکھتا ہے کہ جس سے بزرگی اور زمینت اور جلالت اُس کی ظاہر ہو مثل عمدہ لباس اور سامان فرش اور خدمتگذاروں اور گھوڑوں کے تاکہ وقر اُس کا زیادہ تر ہووے اور اپنے دروازوں پر دیوان مقرر کر کے لوگوں کو اپنے پاس آنے سے باز رکھتا ہے تاکہ ہیبت اور رعب اُس کا زیادہ ہو جائے جب ریاست اُس سے ثابت ہو کر لوگوں کی عادت میں یہ بات متکون ہو جائے کہ بادشاہ اور رئیس ہمارے اس قسم کے ہوتے ہیں تو لوگوں کو مختلف مرتبوں پر مقرر کر دیتا ہے اور ہر ایک پر ایک قسم کی بخشش اور انعام کہ جس کے وہ لائق ہو مثل عطا زر یا خطاب یا لباس یا گھوڑا یا کوئی اور چیز عمل میں لاتا ہے تاکہ تعظیم حکم اُس کی ظہور میں آوے اور سب سے مقرب اُس کے پاس وہ شخص ہوتا ہے جو اُس کی بزرگی میں اُس کو زیادہ مدد کرے اور طالب نعمتوں کے اس ذریعہ سے قرب اُس کا چاہتے ہیں تاکہ رتبہ اُن کا زیادہ ہو جائے۔ اور اس مدینہ کے لوگ دیگر مدینہ کے لوگوں کو مدین جاہلیہ میں شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل فضیلت جانتے ہیں اور سب سے زیادہ مشابہ مدین جاہلیہ میں سے مدینہ فاضلہ کے ساتھ یہ مدینہ ہے خصوصاً کہ ریاست کے مرتبوں کو اوپر قلت اور کثرت نفع کے مقدمہ سمجھیں جب اس قسم کے مدینہ میں بزرگی اور عظمت افراط کے مرتبہ کو پہنچ جاوے تو مدینہ جباران کا ہو جاتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے کہ مدینہ تغلب کی طرف رجوع کرے۔ الا مدینہ تغلب کا جمع ہونا اُس جماعت کا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد اس سبب سے کریں کہ اُن کو دوسرے پر غلبہ ہووے اور یہ مدد گاری ایک دوسرے کی اُس وقت کرتے ہیں کہ جب تمام جماعت محبت غلبہ میں مشترک ہووے۔ اگرچہ ان میں اڑدے قلت اور کثرت کے فرق ہو اور علت غائی غلبہ کی بہت قسم پر ہوتی ہے بعضے شخص واسطے خون کرنے کے غلبہ چاہتے ہیں اور بعضے واسطے حاصل کرنے مال کے اور بعض کی یہ غرض ہوتی ہے کہ لوگوں کو مغلوب کر کے ہم اپنے غلام اور بند سے بنالیں اختلاف اس مدینہ کے لوگوں کا بموجب زیادتی اور کمی اس محبت کے ہوتا ہے اور جمع ہونا ان کا واسطے چال کرنے غلبہ کے خونریزی میں یا مال چال کرنے میں یا خدم اور پرستار بنانے میں ہوتا ہے تاغیر آدمیوں سے زبردستی کے طور پر چھین لیں اور

ان لوگوں کو لذت پہنچ کر کرنے اور ذلیل کرنے غیر کے محل ہوتی ہے اس واسطے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے مطلوب پر بغیر اس بات کے کہ کسی پر قہر کیس کا میاب ہو جاتے ہیں تو اُس مطلوب کی طرف اُن کو اتفاقات نہیں ہوتا اور اس سے درگزر کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں جو مکر اور فریب کے طریق پر لوگوں پر قہر کرنا دوست رکھتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ مری اور ظاہر دشمنی کرنے کو دوست رکھتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں طریق استعمال میں لاتے ہیں اور ایسا بہت اتفاق پڑتا ہے کہ جو لوگ غلبہ اپنے واسطے خونیازی کرنے اور مال لوٹنے کے قہر کے طریق سے چاہتے ہیں جب کسی سوتے ہوئے آدمی کے سر پر پہنچ جاویں تو اُس کے خون اور مال کے متعرض نہیں ہوتے بلکہ اول اُس کو بیدار کرتے ہیں اُن کو یہ گمان ہے کہ قتل کرنا اُس حالت میں جو اُس کو قدرت مقابلہ کرنے کی ہو بہتر ہوتا ہے اس قسم کا قرآن کی طبیعتوں میں زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اور اس جماعت کے لوگوں کی طبیعت عموماً قہر کی طرف مائل ہوتی ہے الا اپنے مدینہ کے لوگوں پر قہر نہیں کرتے کیونکہ اپنے مدینہ کے لوگوں کی طرف ایک دوسرا اپنے بقا اور غلبہ کے واسطے محتاج مدد کا ہوتا ہے رئیس اس جماعت کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی تدبیر واسطے قتل اور مکر اور دغا بازی کے باب میں سب سے اچھی ہو اور دشمنوں کے دور کرنے کے واسطے بہتر تدبیر کر سکے فہمیت اس جماعت کی دشمنی کرنی تمام لوگوں کے ساتھ ہے طور اور طریقہ اور روش ان کے اس طرح پر ہوتے ہیں کہ جب اُس روش پر چلے تو غلبہ کو نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور فخران کا کثرت غلبہ پر منحصر ہے اور اچھا لائق فخر کرنے کے اُس شخص کو جانتے ہیں جو بہت دقت غالب ہوا ہو آلات غلبہ کے یا نفسانی ہوتے ہیں مثل تدبیر کرنے کے یا جسمانی مثل قوت کے یا دونوں سے خارج مثل ہتھیاروں کے اور اس جماعت کے اخلاق ظلم اور سخت دلی اور غصہ اور تکبر اور دشمنی اور کثرت حرص کے کھانے پینے اور جماع پر اور طلب کرنا ان سب باتوں کا اذراہ قہر اور قتل اور ذلیل کرنا وغیرہ کا ہوا کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جماعت کو اس مدینہ کے لوگوں میں سے اس فہمیت میں شرکت ہو اور ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ مغلوب لوگ بھی اُن کے ساتھ اسی مدینہ میں بود و باش رکھیں اور اہل غلبہ مرتبوں میں باہم مساوی ہوں گے یا مختلف اور اختلاف ان کا یا بسبب کمی بیشی ہو

غلبہ کے یا بے باعث غریب اور بُد کے یہ نسبت اپنے رئیس کے ہوگا یا بسبب قوت جسمی اور قوت راسے اور ضعف راسے کے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدینہ میں قاہر ایک شخص ہو اور باقی لوگ بمنزلہ آلات اُس کے ہوں کہ قہر کرنے میں اگرچہ باطبع اُن کا ارادہ نہو الا جب اُن کی معاش متعلق اُس قاہر کے ہوتی ہے تو لہذا اُس کی مدد کرنی پڑتی ہے تو یہ لوگ اُس قاہر کے لئے بمنزلہ اعطاء اور کتوں کے ہوتے ہیں بہ نسبت مرد شکاری کے اور باقی لوگ اہل مدینہ میں سے مثل خدمتگزاروں کے ہوتے ہیں جو خدمت اُس کی کرتے ہیں اور تجارت و ذراعت میں مشغول ہوتے ہیں باوجود اس کے مالک اپنے نفس کے نہیں ہوتے اور لذت ان کے رئیس کی غیر شخص کے ذیل کرنے میں ہوتی ہے پس مدینہ تغلب کا تین طرح پر ہوتا ہے پہلا قسم وہ ہے کہ تمام لوگ اُس مدینہ کے تغلب چاہیں دوسرا وہ ہے کہ بعض لوگ اُن میں سے تغلب چاہیں تیسرا وہ کہ ایک شخص تنہا جو رئیس ان کا ہو وہ تغلب چاہے اور جو لوگ واسطے چل کرنے ضروریات یا اموال یا لذات یا بزرگی اور بُرائی کے تغلب کرنا چاہتے ہیں نفس الامر میں اُن کا رجوع اُن مدینوں کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے جن کو ہم بیان کرچکے ہیں اور بعض حکماء نے اُن کو مدینہ تغلبی میں شمار کیا ہے اور یہ جماعت بھی اسی طرح تین قسم پر ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کی غرض مرکب ہو غلبہ سے اور ایک چیز سے مثلاً ان مطلوبات کے اور اس اعتبار سے متغلب لوگ تین قسم پر منقسم ہوتے ہیں۔ اول وہ کہ لذت اُن کی صرف قہر کرنے میں ہو اور خیس چیزوں پر غلبہ کرنا چاہتے ہیں اور اکثر اوقات جب ان پر قادر ہو جاتے ہیں تو اُس چیز کو ترک کر دیتے ہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگوں کی عادت تھی۔ دوسرا وہ کہ حصول لذت کے لئے قہر استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر بغیر قہر کرنے کے مطلوب چل کر لیں تو اُس جگہ قہر استعمال میں نہیں لاتے تیسرا وہ کہ نفع کے لئے قہر کرتے ہیں اگر وہ نفع بغیر قہر کرنے کے کسی شخص کی بخشش یا کسی اور وجہ سے چل ہو جائے تو پھر قہر نہیں کرتے اور یہ لوگ اپنے آپ کو عالی ہمت شمار کرتے ہیں اور مرد جانتے ہیں اور پہلی جماعت کے لوگ مقدار ضروری پر کفایت کرتے ہیں اور جام لوگ اسپران کی طرح کرتے ہیں اور تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اور جو لوگ طالب ناموسی اور بزرگی کے ہیں وہ بھی حاصل کرنے ناموسی کے ارتکاب قہر اور غلبہ کرتے ہیں

اور اس اعتبار سے اُن کو جتار کہا جاتا ہے کیونکہ جتار طالب ناموسی کا ہوتا ہے
ازروے قہر اور غلبہ کے جیسا کہ حالات اہل مدینہ لذت اور مدینہ یسار سے ہے کہ
جابل لوگ اُن کو نیک بخت جانیں اور دیگر مدینوں کے لوگوں سے افضل سمجھیں
دلیسا ہی مدینہ تختب کے لوگوں کو یہ امر مد نظر ہوتا ہے کہ لوگ اُن کو عالی ہمت
سمجھیں اور بلج ان کی کریں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان تینوں مدینوں کے
لوگ متکبر ہو جائیں اور دوسروں کی انانت کریں اور لاف زنی اور انتحار اور
عجب اور طلب بلج پر اقدام کریں اور اپنے واسطے عمدہ عمدہ لقب مقرر کرتے
ہیں اور اپنے آپ کو پسندیدہ اور ظریف سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بیوقوف
اور خراب جانتے ہیں اور تمام خلقت کو بہ نسبت اپنے احمق تصور کرتے ہیں جب
تکبر اور رعوت ان کے دماغ میں متکثر ہو جاتی ہے تو زمرہ جباران میں داخل
ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات محبت بزرگی اور ناموسی کا تحصیل اور طلب ناموسی
بے محل کرنا مال کا غرض رکھتا ہے اور غیر کی تعظیم نظر حصول زراں سے بیا غیر
اُس کے سے عمل میں لاتا ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری اہل مدینہ کی بھی
مال کے طمع سے چاہتا ہے اور شاید مال کی طمع واسطے لذت اور لہو بازی کے
کرتا ہے کہ جب عزت زیادہ ہو جاوے گی تو اچھا مال حاصل ہوگا اور مال کے ذریعہ
حصول لذت کا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے پس اس سبب سے طالب عزت کا
طالب لذت کا ہو جاتا ہے اور جب اُس کو فوقیت اور ریاست حاصل ہو جاتی ہے۔
اُس کے وسعہ سے بندگی دولت کی حاصل کرتا ہے تاکہ اس دولت سے اقسام کھائے
پینے اور شہوت رانی کے جو دوسرے لوگوں کی نسبت سے مقدار اور لطافت میں
زیادہ ہوں حاصل کرے انغرض وجوہات مرکب ہونے ان مطلبوں کی
ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہیں جب مقورات پر وقفیت حاصل ہو جاوے
تو جاننا مرکبات کا آسان ہو جاتا ہے۔ الا مدینہ حریت کا کہ جس کو مدینہ جماعت
کا کہتے ہیں جمع ہونا اُس جماعت کا ہے جو ہر فرد اُس جماعت کا مطلق العنان
اور مخلف بالطنع ہوتا جو کچھ چاہے کرے اور اُس مدینہ کے لوگ درجہ میں برابر
ہوتے ہیں ایک کو اوپر دوسرے کے کچھ زیادہ فضیلت متصور نہیں ہوتی
اور سب اہل اس مدینہ کے نیک ہوتے ہیں کسی کو ان میں سے فوق نہیں
ہوتا آلا جو کوئی نیکی میں زیادہ ہو اور اس مدینہ میں اختلاف بہت اور اماں سے
مختلف اور خواہش علیحدہ علیحدہ پیدا ہوتی ہیں جو امان بیان اور شمار سے

زیادہ ہیں اور اس مدینہ کے لوگوں کی بہت جماعتیں ہو جاتی ہیں بعضے باہم موافق اور بعضے مخالفت اور جو کچھ کہ دیگر مدینوں کے حال میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ شریف اور خیس اس مدینہ کی جماعتوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہر ایک جماعت کا ایک رئیس ہوتا ہے اور عام لوگ اس مدینہ کے رئیسوں پر غالب ہوتے ہیں کیونکہ رئیسوں کو وہ کرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کی خواہش ہو اگر غور سے دیکھا جاوے تو ان میں نہ کوئی رئیس ہوتا ہے نہ تابعدار الا سب سے نیک ان کے نزدیک وہ شخص ہوتا ہے جو جماعت کی نیکی میں کوشش کرے اور اُن کو مطلق العنان چھوڑ دے اور دشمنوں سے نگہداشت انکی رکھے اور اپنی خواہش ذاتی کے لئے مقدار ضروری پر کفایت کرے اور افضل اور لایق تعظیم اور تکریم کے ان میں سے وہ شخص ہوتا ہے جو ان اوصاف سے موصوف ہو اگرچہ رئیسوں کو یہ لوگ اپنے ساتھ مساوی جانتے ہیں الا جب اُس میں کوئی چیز از قسم لذات موافق اپنی خواہشوں کے دیکھتے ہیں تو یہ بتقابلہ اُس کے اُس کو مال دیتے ہیں اور آتش اوقات ایسے مدینوں میں وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جن کے وجود سے اہل مدینہ کو کچھ فائدہ نہ اہل مدینہ ان کو بھی مال اور انعام دیتے ہیں بہ سبب لحاظ اُس بزرگی کے جو اُن کی طرف سے اہل مدینہ کے خیال میں ممکن ہے وہ بزرگی ذاتی ہو یا بعامتہ لحاظ اُس سیاست نیک کے جو اُن کو ورثہ کے طور پہنچی ہو اور نگہداشت اُس حق کی اہل مدینہ کو تعظیم اُن کی پر بالطبع قائم رکھتی ہے۔ کل غرضیں مدینہ جاہلیت کی جو ہم بیان کر چکے ہیں اس مدینہ میں اچھی طرح سے چل رہی ہو سکتی ہیں اور جمیع مدینہ جاہلیہ سے یہ مدینہ مجرب اور تکبر میں زیادہ تیز ہے مثل اُس جامہ رنگین کے کہ بہت طرح کی تصویروں اور مختلف رنگوں سے آراستہ ہو۔ اور سب آدمی وہاں پر سکونت کرنے کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنی ہوس اور مراد پر پہنچ سکتا ہے اس سبب سے خلعت گروہ در گروہ اُس مدینہ کی طرف رجوع کر کے تھوڑی مدت میں ایک ابنہ کثیر ہو جاتی ہے تولد اور تناسل بہت ہو جاتا ہے اور اولاد پیدائش اور تربیت میں خلعت ہوتی ہے پس ایک مدینہ میں بہت مدینے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اُن کا ایک دوسرے سے فرق نہیں ہو سکتا اور بعض کے اجزا بعض دیگر میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک جزو غیر محل پر واقع ہوتی ہے اور اس مدینہ میں مسافر اور

مستقیم میں کچھ فرق نہیں ہوتا جب ایک مدت گزر جاتی ہے تو اہل فضل اور حکیم اور شاعر اور خطیب اور ہر ایک قسم کے کامل آدمی اس قدر جمع وافر ہو جاتے ہیں کہ اگر اُن کو منتخب کیا جاوے تو مدینہ فاضلہ کے اجزا بن سکتے ہیں ویسا ہی شہریر اور بدلوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی مدینہ مدن جالبہ نہیں ہے اس مدینہ سے بڑا نہیں ہوتا خیر اور شر اس کا نہایت بڑے درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور جس قدر مدینہ آبادی میں زیادہ تر ہوتا ہے اسی قدر خیر اور شر اُس کا زیادہ تر ہوتا ہے اور مدن جالبہ کی ریاست اوپر شمار مدینوں کے ہوتی ہے اور وہ شمار میں چھ ہیں۔ اُن چھ چیزوں کی طرف منسوب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ضرورت یا بیسار یا لذت یا کرامت یا غلبہ یا حریت۔ جب رئیس ان منافعوں پر کامیاب ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ریاست ان ریاستوں سے مال کے صرف کرنے سے خرید لیتا ہے خصوصاً ریاست شہر احرار کی کہ وہاں کسی کو اوپر کسی کے ترجیح اور غلبہ نہیں ہوتا پس رئیس کو بیب فضیلت کے یا بحاوضہ مال کے یا بباعث اُس منفعت کے جو اس سے حاصل کریں ریاست دیتے ہیں۔ اور رئیس فاضل احرار کے مدینہ میں ریاست نہیں کر سکتا اگر کرے تو خارج ہو جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا جلدی اُس کی ریاست میں قتل اور اضطراب واقع ہو جاتا ہے اور تینا نفع کرنے والے اُس کے بہت ہوتے ہیں ویسا ہی دیگر مدینوں میں رئیس فاضل کے عزت اور تکمیل نہیں کرتے اور پیدا کرنا مدینہ فاضلہ اور ریاست فاضل کا مدن ضروری اور مدن جماعت سے زیادہ تر آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ دیگر مدن سے کہیں اور زیادہ تر قریب الامکان ہے اور غلبہ ضرورت اور بیسار اور لذت کرامت کے ساتھ مشترک ہو جاتا ہے اور اُن مدینوں یعنی مدن مرکبہ کے لوگوں کے دل سخت اور سیاہ اور بدخونی اور ظلم اور موت کو حقیر جاننے کے وصف سے مینصوت ہوتے ہیں اور مدین ان کے قوت اور زور اور حملہ اور ہتیار بندی میں مضبوط ہوتے ہیں اور مدین لذت کے لوگوں کی حرص اور خواہش ہمیشہ زیادتی پر رہتی ہے اور نرمی طبع اور منفعت حاصل سے نامزد ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس خصلت کے غلبہ سے قوت شمسی ان کی ایسی تباہ ہو جائے کہ کچھ اثر اُس کا ان کے وجود میں باقی نہ رہے اور اس مدینہ لذت میں قوت ناطقہ خادم قوت غفیبی کی ہوتی ہے اور قوت غفیبی خادم قوت شہوی کی برعکس اصل کے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہوت

اور غضب ملکہ نفس ناطقہ سے خدمت لیتے ہیں جیسا کہ عرب اور ترکستان کے لوگ جو جنگلوں میں بھو و باش رکھتے ہیں اُن میں شہوات اور عورتوں کا عشق بہت ہوتا ہے اور عورتیں ان کی اُنہر غالب ہوتی ہیں اور باوجود اس کے لوگوں کی خونریزی اور غضب اور عناد کرتے ہیں تمام اقسامِ مدن جاہلیہ کے یہ ہیں۔ آلِ مدن فاسقہ اعتقاد اس مدینہ کے لوگوں کا موافق اعتقاد مدینہ فاضلہ کے لوگوں کے ہوتا ہے اور افعالوں میں اُن کے مخالفت ہوتے ہیں نیکوں کو جانتے ہیں مگر اُن پر عمل نہیں کرتے حرص و ہوا کے سبب افعالِ جاہلیہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے مدینہ بھی شمار میں برابر مدنِ جاہلیہ کے ہوتے ہیں از سر نو بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں۔ آلِ مدن ضالہ وہ ہوتا ہے کہ کسی سعادت کو مثل سعادتِ حقیقی کے خیال کیا ہوا ہو اور مبداء اور معاد کو مخافات حق اور نفسِ الامر کے ذہن نشین کر لیا ہو اور وہ افعال اور مائیں کہ جن کے ذریعہ سے اہل نیکی اور سعادت ابدی پر فائز ہو سکیں اختیار کر لیں ان کے شمار کی کوئی حد نہیں یہ شخص مدنِ جاہلیہ کی تعداد جانتا ہو اور اُن کے قوانین کو بخوبی سمجھتا ہو اُس کو جاننا افعال اور احوال اور احکام ان کے کا بہت آسان ہوتا ہے۔ آلِ فروعات جو مدنِ فاضلہ میں پیدا ہوئے ہیں مثل جو در کے درمیان گیہوں کے اور خار کے درمیان کشت زار کے پانچ قسم پر ہوتی ہیں۔ اول درائیاں یعنی ریاکار لوگ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ فاضل لوگوں کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں مگر بغرض لذت یا امید جاہ کے نہ بارادہ سعادت کے دوسرا مرفان اور یہ وہ جماعت ہوتی ہے کہ جو غرضِ مدنِ جاہلیہ کے لوگوں کی ہوتی ہے اُس کی طرف مائل ہوتے ہیں جب قواعدِ مدنِ فاضلہ کے لوگوں کے اُس طرف کے مائل ہونے سے مانع ہیں تو وہ لوگ اپنے مطلوبوں اور خواہشوں کے مطابق تعبیر اور تفسیر اُس کی کر لیتے ہیں تا اپنے مطلوب کو پہنچ جائیں۔ تیسرا باغیاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ فاضل لوگوں کے ملک پر راضی نہیں ہوتے ملکِ مذہبی کی طرف میل کرتے ہیں پس جو فعل رئیس کا کہ موافق اُن کے احوال لوگوں کے نہ ہو اُس کو ذریعہ اغواء کا بنا کر رئیس کی اطاعت سے لوگوں کو منحرف کر لیتے ہیں چوتھا مارقان یعنی گمراہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تنبیہ اور انہراتِ قرآن کا نہیں کرتے مگر یہ سبب سودِ فنی اپنی کے اور فاضل لوگوں کی غرض پر

ملک کے دربار و دن کوثر کا نام اس سے ہے جو گیہوں کے کھیت میں اکثر ہوتا ہے ۱۲

واقف نہیں ہوتے اُس کو ایک غیر معنی پر گمان کرتے ہیں حق اور راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ اخلاف بزرگی اور ہدایت کے قریب قریب ہو عیب گیری اور عناد سے پاک ہو ان کے راستی پر آجانے کے لئے اُمیدوار رہنا چاہئے۔ پانچویں مخالفتان یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا تصور کامل نہیں ہوتا جب اصل حقیقتوں پر واقف نہیں ہوتے تو بلحاظ حفظ بندگی اپنی کے اپنے چل پر مقرر نہیں ہو سکتے اور ایسی باتیں دروغ جو سچ سے مشابہ ہوں بیان کرتے ہیں اور اُس کو فضیلت عظمیٰ کے طور پر عام لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں۔ اگرچہ فہم فروعات کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے الا یہاں کرنا اُن امور کا جو جز امکان میں داخل ہوں موجب طولالت کلام کا ہے یہ بیان اقسام اجتماعات مدنی کا ہے بعد اس کے جزویات احکام ممکن میں ہم کلام کریں گے اور جناب الہی سے مدد چاہیں گے اندخیر طریقی و نفعین و

چوتھی فصل ملک کی سیاست اور بادشاہوں کے آداب بیان کرنے میں

جب ہم بیان کرنے اقسام جماعتوں اور اُس ریاست سے جو بمقابلہ ہر ایک جماعت کے ہو خارج ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ حال برتاؤ ہر ایک فرقہ اور جزو کا جو خلقت کے درمیان ہے ہم بیان کریں اور پہلے ہم خصلت بادشاہوں کا حال بیان کرتے ہیں کہ سیاست بادشاہ کی کہ جملہ ریاستوں کی ریاست ہے دو قسم پر ہوتی ہے اور ہر ایک قسم کے لئے ایک غرض اور ایک لازم ہوا کرتا ہے۔ اقسام سیاست کے۔ پہلی سیاست کا نام سیاست فاضلہ ہے جس کو اہمیت کہتے ہیں اور غرض اُس سے تکمیل خلقت کی ہے اور لازم اُس کا حاصل کرنا سعادت کا۔ دوسری سیاست ناقصہ ہے جس کو تقلب کہتے ہیں غرض اُس سے غلام بنانا خلقت کا ہوتا ہے اور لازم اُس کا حاصل کرنا شقاوت کا۔ اہل سیاست قسم اول طریقہ عدالت کا اختیار کرتا ہے اور رعایا کو شل دوستوں کی رکھتا ہے اور شہر کو عام نیکیوں سے آباد اور پُر کر دیتا ہے اور اپنی خواہشوں پر غالب ہوتا ہے اہل سیاست قسم دوم طریقہ ظلم کا اختیار کرتا ہے اور رعیت کو شل غلاموں اور بندوں کے رکھتا ہے اور شہر کو عام شرارتوں سے پُر کر دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کا مغلوب ہوتا ہے۔ عام نیکیاں امن و آرام اور ایک

دوسرے کے ساتھ دوستی کرنی اور عدل اور پرہیزگاری اور نفع اور وفاداری وغیرہ امور مثل اس کے ہیں۔ عام شرائط خوف اور بے قراری اور تنازعہ اور ظلم اور حرص اور سخت گیری اور بیوفائی اور خیانت اور مسخرہ پن اور جھلی اور مثل اس کے دیگر امور ہیں اور لوگوں کی ان دونوں حالات میں بادشاہوں کی طرف نظر ہوتی ہے اور ان کی خصلت کی پیروی کہتے ہیں اور اسی سبب سے اہل سلت کا مقولہ ہے کہ اناس علی دین ملوکم واناس بزمانم شبہ منہم بابائکم یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین اور طریقہ پر ہوتے ہیں اور لوگ اپنے وقت میں زمانہ کے لوگوں سے زیادہ تر مشابہت رکھتے ہیں بہ نسبت مشابہت کے اپنے باپ دادا سے۔ ایک بادشاہ کا مقولہ ہے کہ سخن الزمان من رفعاہ ارتفع ومن وضعنا الصنع یعنی میں زمانہ ہوں جس شخص کو میں بلند کرتا ہوں بلند ہو جاتا ہے اور جس کو میں نیچے ڈالتا ہوں نیچے گرتا ہے۔ طالب ملک کے واسطے چاہئے کہ سات خصلتیں رکھتا ہو اول کسی اچھے باپ کا بیٹا ہو کیونکہ حسب کا اچھا ہونا موجب رجوع ہونے لوگوں کا اور وقع ہونے ہیبت کا ان کے دل پر ہوتا ہے دوسرا بلندی ہمت اور یہ وصف بعد تہذیب قوائے نفسانی اور تعدیل قوت غضب اور دور کرنے خواہشوں کے سبب سے حاصل ہوتی ہے تیسرا مضبوطی رائے اور یہ وصف بایکی نظر اور تیزی فکر اور کثرت بحث اور فکر صحیح اور تجربہ اور اہل سلت کے حال پر نگاہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے چوتھا عزم کامل کہ جس کو عزم الرجال اور عزم الملوک کہتے ہیں اور یہ ایک فضیلت ہے کہ حرب ہونے رائے صحیح اور ثبات کامل طبعی سے حاصل ہوتی ہے اور عامل کرنا کسی فضیلت کا یا پرہیز کسی رویت سے بغیر اس فضیلت کے عامل نہیں ہوتا حصول نیکیوں کے واسطے یہ فضیلت اصل اور بنیاد ہے اور سب خلقت سے بادشاہ لوگ زیادہ تر اس فضیلت کے محتاج ہیں ایسا ذکر کرتے ہیں کہ خلیفہ ماموں رشید کو مٹی کھانے کی عادت ہو کر ضعف اس کی مزاج پر طاری ہو گیا اس عادت کے دور کرنے کے واسطے اہل علم کے ساتھ مشورہ کیا طبعوں نے جمع ہو کر بہت طرح کے محالجات سے اس مرض کا علاج کیا کچھ فائدہ ظہور میں نہ آیا ایک روز بادشاہ کے حضور میں اطباء تدبیر علاج کی کر رہے تھے کہتا ہیں اور دوائیں منگوانے کے واسطے اشارے سے ہورہے تھے اسی اثناء میں ایک وزیر نے آن کر کہا کہ یا امیر المؤمنین فاین عزمت من عزات الملوک یعنی

اے امیر مومن کے پس کہاں رہا بادشاہوں والا عزم۔ بادشاہ نے طبیبوں سے کہا کہ میرے علاج کرنے کی اب کچھ ضرورت نہیں۔ بعد اس کے مجھ سے پھر یہ عادت وقوع میں نہ آئے گی۔ پانچواں صبر کرنا سختیوں پر اور ہمیشہ طلب اور کوشش میں قائم اور مضبوط رہنا بغیر ہمتی اور ماندگی کے کیونکہ صبر سب مطلبوں کے حامل کرنے کے لئے مفتوح ہے چھٹا دولت اور مال تاکہ ازراہ طبع کے لوگوں کے مال میں دست ادازی نہ کرے ساتواں مددگاران نیک۔ ان جملہ مصلحتوں سے اچھے باپ کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے اگرچہ اس بات کی تاثیر بڑی ہے۔ اور دولت و مددگاران نیک چار خصلتوں یعنی علو ہمتی اور آسے اور عزم اور صبر کے وسیلہ سے حاصل ہو سکتے ہیں اور جاننا چاہئے کہ فتح و شخص کو حاصل ہوتی ہے اول طالب دین کو دوسرا طالب بدلہ اور کینہ کو اور جس شخص کو تنازعہ سے سوائے ان دونوں چیزوں کے اور غرض ہو وہ اکثر احوال مغلوب رہتا ہے ان دونوں سے ایک نیک ہے اور وہ طالب دین سچے کا ہے اور دوسرا مذموم ہے اور حقیقت مستحق سلطنت کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جہان کے علاج پر بیماری کی حالت میں قدرت رکھتا ہو اور حالت صحت میں اُس کی حفظ صحت پر قیام کر سکے کیونکہ بادشاہ جہان کا طبیب ہوتا ہے اور مرض و چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک ملک تغلبی دوسرا تجارب ہرجی الا ملک تغلبی بذاتہ قبیح ہوتا ہے اور فساد والی طبیعتوں کو نیک معلوم ہوتا ہے الا تجارت ہرجی بذاتہ لوگوں کو بیخ دینے والا ہوتا ہے اور شریر لوگوں کو لذیذ معام ہوتا ہے اور تغلب اگرچہ مشابہ ملک کے ہوتا ہے الا حقیقت میں ضد ملک کی ہوتا ہے۔ جو شخص امور ملکی کا مشغول ہو۔ امر بخوبی ذہن نشین اُس کے ہونا چاہئے کہ مبادی اور اصول حصول دولت کے اتفاق ماسے ایک جماعت سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد ملی اور ظاہر داری میں مثل اعضاء ایک شخص کے ہوں پس اگر وہ اتفاق نیک ہو تو دولت حق حاصل ہوتی ہے ورنہ دولت باطل اور سبب اس بات کا کہ دولت اتفاق سے حاصل ہوتی ہے یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے لئے اخصاص انسانی سے قوت محدود ہے جب بہت جمع ہو جائیگے تو ضرور ان کی قوتیں دو چند قوت ہر ایک شخص کی ہوں گی جب وہ اخصاص الفت اور اتحاد میں مثل ایک شخص کے ہوں تو گویا جہان میں ایک ایسا شخص

پیدا ہوا تصور ہوگا جس کی قوت وہ ہوگی جو اُن جملہ اشخاص کی قوت ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی بہت آدمیوں کے ساتھ ہمابری نہیں کر سکتا ویسا ہی بہت آدمی جن کی رائیں اور ارادے مختلف ہوں وہ بھی غلبہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ بمنزلہ ایک ایک شخص کے ہوتے ہیں جو واسطے کشتی کرنے کے اُس شخص کے ساتھ جو قوت اُس کی بہ نسبت قوت ایک ایک شخص کے اُن لوگوں سے دو چند ہو مستعد ہوں تو ضرور سب مغلوب ہو جائینگے مگر اُس حالت میں کہ اُن لوگوں میں بھی کچھ صورت ایسے انتظام اور الفت کی ہو کہ جس سے قوت اُن لوگوں کی اس قوم کی قوت کے ساتھ ہمابری کر سکے جب کوئی جماعت غالب ہو جائے اگر اُن کے چال و چلن کا انتظام ہوگا اور عدالت کے طریق پر چلیں گے تو اُن کی دولت مدت تک قائم رہیگی ورنہ جلدی اُس کا نڈال ہو جائے گا کیونکہ مختلف ہونا ارادے اور خواہشوں کا یا مصادوم ہونا اُس چیز کا جو باعث اتحاد کا ہو موجب نڈال کا ہوتا ہے اور اکثر دولتیں جب تک کہ اُن لوگوں سے لینے اہل دولتوں کے درمیان اتفاق اور عزم قائم رہتا ہے زیادتی اور ترقی پر ہوتی ہیں اور موجب عدم ترقی اور تنزل دولت کا راعب ہونا لوگوں کا ہے اپنی خواہشوں میں مثل طمع مال اور طلب جاہ کے کیونکہ قوت اور دبیر ان دونوں قسموں کے زیادہ جمع اور فراہم کرنے کا باعث ہوتا ہے جب انہر فائز ہو جاتے ہیں تو ضعیف العقل لوگ اُسی طرٹ راعب ہو جاتے ہیں اور ہم نشینی کے سبب ان کی خصلت دوسری میں اثر کر جاتی ہے تا پہلی عادت اور خصلت چھوڑ کر آرام طلبی اور نعمت جوئی اور عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آلات جنگ کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مالک جنگ کا جو معرکوں میں جامل کیا ہوا ہوتا ہے فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی ہمتوں کو راحت اور آسائش اور قاریغ نشینی میں مصروف رکھتے ہیں پس اگر اس حالت میں کوئی دشمن زبردست قصد ان کا کرے تو بیخ کنی جماعت کی اُس پر آسان ہوتی ہے ورنہ خود کثرت مال اور جاہ کی ان کو متنگ اور مغرور کر دیتی ہے تا آپس میں مخالفت اور منازعت برپا کر کے ایک دوسرے پر قہر اور جبر کرتے ہیں جیسا کہ ابتداء فلور دولت میں جو کوئی ان کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے واسطے قائم ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا ویسا ہی حالت تنزل اور انحطاط میں جس کے ساتھ جنگ اور لڑائی کو یہ مستعد اور

آمادہ ہوں گے یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور حفظ دولت کی تدبیر دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک دوستوں سے الفت دوسرا دشمنوں سے مخالفت۔ حکماء کی تواریخوں میں لکھا ہے کہ جب سکندر نے دارا کے ملک پر غلبہ کیا اور اہل عجم کے پاس سامان اور بوج جنگی اور ہتھیار وغیرہ بہت دیکھے تو اُس کو یقین ہوا کہ جب میں یہاں سے کوچ کروں گا تو جلدی یہ لوگ دارا کے انتقام اور بدلہ لینے کے واسطے آمادہ ہو جائیں گے اور ملک روم کا بھی اسی شورش میں ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اُن کی بیخ کنی بھی کرنی انصاف اور عدل سے بعید تھی اس فکر میں حیران ہوا اور حکیم ارسطو طالیس سے مشورہ کیا حکیم نے فرمایا کہ ان کی رایوں کو مستغرق کرو تا کہ ان کا معاملہ آپس میں پڑ جائے تمہیں ان سے فراغت ہوگی سکندر نے ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ ملکوں کی حکومت پر مامور کر دیا اُس زمانہ سے تا اُرد شیر بابک کے زمانہ تک اہل عجم کو باہم ایسی گفتگو کرنے کا کہ جس میں بدلہ لینے کی طرف مشغول ہوں اتفاق نہ پڑا۔ بادشاہ پر واجب ہوتا ہے کہ رعیت کے حال پر نظر کرے قوانین عدالت کی محافظت پر توجہ کامل کرے کیونکہ سلطنت کا قیام عدالت سے ہوتا ہے پہلی شرط عدالت کی یہ ہے کہ جُملہ خلقت کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر رکھے کیونکہ جیسا کہ مزاجین مُتحدِل چار عنصر کی برابری سے حاصل ہوتی ہیں ویسا ہی اجتماعات مُتحدِلہ چار قسموں کے برابر رکھنے سے صورت پذیر ہوتے ہیں۔ اول اہل قلم مثل ارباب علوم اور توائخ اور فقہ اور قاضی اور اہل کتابت اور حساب اور ہندسہ اور نجوم اور طبائے اور شعراء کے کہ قیام دین اور دنیا کا ان کے وجود سے ہوتا ہے اور یہ لوگ مثل پانی کے ہیں طبیعتوں میں دوسرا اہل شمشیر مثل مقاتلان اور مردمان جنگی اور غازیوں اور سرحد کی نگہداشت کرنے والوں اور محافظوں اور ہمداروں اور مددگاروں ملک اور نگاہ بانان دولت کے کہ جن کے وجود پر انتظام جہان کا منحصر ہے اور یہ لوگ مثل آگ کے ہیں طبیعتوں میں۔ تیسرا اہل معاملات مثل اہل تجارت کے کہ اسباب اور مہلک ایک ولایت کا دوسری ولایت کو لے جاتے ہیں اور اہل حرفہ اور کاریگوں کے کہ جن کی معاونت اور مددگاری کے بدون معیشت بنی نوع انسان کی محال ہے یہ لوگ مثل ہوا کی ہیں طبیعتوں میں چوتھا اہل زراعت مثل کاشتکاروں اور زمینداروں اور قلعہ رانی کرنے والوں کے جو تمام لوگوں کی

روزی مرتب کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بغیر ان کی مدد کے محال ہے اور یہ لوگ مثل مٹی کے ہیں طبیعتوں میں۔ جیسا کہ ایک عنصر اگر دیگر عناصر پر غالب ہو جائے تو مزاج حد اعتدال سے منحرف ہو جاتی ہے اور فانی ہونا جسم کا لائق آتا ہے۔ ویسا ہی اگر ایک قسم ان میں سے تینوں قسموں پر غالب ہو جائے تو امور جماعت کے حد اعتدال سے منحرف ہو جاتے ہیں اور بنی انسان میں فساد لازم آتا ہے اس باب میں حکماء کا مقولہ ہے کہ۔ فضیلتہ الافلاحین

یہاں تعاون بالا اعمال و فضیلتہ التجار ہواں تعاون بالاموال و فضیلتہ الملوک ہواں تعاون بالاراء السباستہ و فضیلتہ الالہیں ہواں تعاون بالحکم استقیقتہ ثم ہم جمیعہ عیال و نون علی عمارت الدن بالیخیزات و انفضال۔ ترجمہ اس کا فضیلت کا شکاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے کاموں میں اور فضیلت اہل تجارت کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے مال میں اور فضیلت بادشاہوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے رایوں میں اور فضیلت حکماء کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے بیچ بیان کرنے حقیقت اشیاء کے۔ پس یہ تمام لوگ باہم ایک دوسرے کو مدد کریں واسطے آبادی شہر کے از رو سے نیکیوں اور فضیلتوں کے + دوسری شرط عدالت ہیں وہ ہے کہ شہر کے لوگوں کے افعال اور احوال میں نظر کرے اور ہر ایک کا مرتبہ بموجب استحقاق اور قابلیت اُس کی کے مقرر کرے۔ اور آدمی پانچ قسم پر ہوتے ہیں اول وہ لوگ جو بالطبع نیک ہوں اور نیکی ان کی دوسروں کو پہنچے یہ لوگ سب پیدائش سے برگزیدہ ہیں اور ایک ایک فردان کا مثل بادشاہ کی ہے۔ پس چاہئے کہ سب سے مُقرب بادشاہ کے حضور میں یہ لوگ ہو دیں اور ان کی تعظیم اور تکریم اور توقیر اور عزت میں کسی طبع کی فرو گذاشت نہ کرنی چاہئے ان لوگوں کو باقی خلقت پر رئیس جاننا چاہئے۔ دوسرے وہ لوگ جو بالطبع نیک ہوں اور نیکی ان کی دوسروں کو نہ پہنچے ان لوگوں کو بھی باعزت رکھنا چاہئے اور اپنے کاموں میں ان کو اختیار دینا چاہئے۔ تیسرے وہ لوگ کہ نہ بالطبع نیک ہوں اور نہ شہر میں ان لوگوں کو بے غم رکھنا چاہئے اور نیکی کی طرف ترغیب دینی چاہئے تا بموجب قابلیت کے کمال پر فائز ہوں چوتھے وہ لوگ جو شریر ہوں اور اُن کا شر دوسروں کو نہ پہنچے۔ ان لوگوں کی امانت اور تحقیر کرنی چاہئے اور نصیحت اور ملامت اور ترغیب اور خوف دہی سے اُن کو خوفناک کرنا چاہئے تا اگر اپنی

عادت کو چھوڑ کر نیکی کی طرف میل کریں تو بہتر ورنہ ذلت اور خواری میں
 نہیں گئے پانچویں وہ لوگ جو باطنی شر پہ ہوں اور شرارت ان کی دوسروں
 کو پہنچے یہ لوگ تمام مخلوقات سے خبیث اور رذالہ ہوتے ہیں خصلت ان کی
 ضد خصلت بادشاہ کی ہوتی ہے قسم اول اور اس قسم کے درمیان منافات
 ذاتی ہے اس قسم کے لوگوں کے بھی بہت درجے ہیں ایک وہ جماعت کہ جن
 کی اصلاح کی امید ہوتی ہے تا دیب اور زجر سے اُن کی اصلاح کرنی چاہئے
 ورنہ شرارت سے منع کرنا چاہئے اور ایک وہ جماعت کہ جن کی اصلاح کی
 امید نہیں ہوتی اگر ان کا شر عام نہ ہو تو اُن کے ساتھ مدارا رکھنا چاہئے
 اگر ان کا شر عام ہو تو دفع کرنا شر کا واجب ہے اور دفع کرنے شر کے بہت
 طریق ہیں اول نظر بند کرنا اور نظر بند کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہمنشتی اور
 ملاقات شہر کے لوگوں سے موقوف کی جاوے دوسرا قید کرنا۔ اور قید کرنے کے
 یہ معنی ہیں کہ اُس کے افعال اور تصرفات بدنی کو روکا جاوے۔ تیسرا نفی اور
 وہ منع کرنا ہے شہر کی آمد و رفت سے اگر شرارت اُس کی نہایت کے درجہ پر
 ہو کہ جیسے خلعت کی فنا اور ہلاکت کا اندیشہ ہو اُس کی سزا میں حکیموں کا
 اختلاف ہے آیا قتل کرنا اُس کا جائز ہے یا نہیں ظاہر حکما کی رائیں اس پر
 متفق ہیں کہ اُس کا کوئی عضو کاٹا جاوے جو اُس کی شرارت کا آلہ ہو مثل
 ہاتھ یا پاؤں یا زبان کے یا اُس کے حواس میں سے کسی حس کو باطل کیا
 جاوے اور اُس کو قتل نہ کیا جاوے کیونکہ جس بنا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ
 نے ہزار ہا حکمتیں ظاہر کی ہوئی ہوں اُس کو ایسی وجہ پر خراب کرنا کہ جس کا
 بدلہ اور اصلاح نہ ہو سکے عقل سے بعید ہے یہ سب سزائیں جو ہم نے بیان
 کی ہیں اُس شرط پر ہیں کہ اُس کی ذات سے شرارت بالفعل ظاہر ہو۔ آلا اگر
 اُس کی شرارت بالقوۃ ہو تو سوا جس اور قید کے اور کسی طرح کی تکلیف اُس
 کو نہیں دینی چاہئے کیونکہ قاعدہ کلیۃً اس باب میں یہ ہے کہ مصلحت علم کو پہلے
 مد نظر رکھنا چاہئے اور بعد ازاں مصلحت خاص کو مانند طبیب کے جو اول ایک
 عضو خاص کا علاج حسب مصلحت مزاج جمیع عضود کے کرتا ہے اگر ایسا
 معلوم کرتا ہے کہ اُس عضو فاسد کے وجود سے دوسرے عضود کے مزاج
 میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا تو اُس عضو کے قطع کرنے پر آمادہ ہو جاتا
 ہے اُس کی طرف کچھ خیال نہیں کرتا اگر اس غلغل کا اندیشہ نہ ہو تو بلکہ غایت

ہمت اور کوشش اُس عضو کی اصلاح پر مصروف کرتا ہے بادشاہ کی نظر بھی اصلاح ہر شخص کے لئے اسی طریق پر ہوتی ہے۔ دوسری شرط عدالت میں وہ ہے کہ جب انتظام اور تدبیر برابر کرنے اقسام اور تعدیل مراتب سے فارغ ہو جائے تو ان کے درمیان خیرات مشترک کی تقسیم کرنے میں برابری ملحوظ رکھے استحقاق اور قابلیت کا بھی اعتبار رکھنا چاہئے اور خیرات مشترک مال اور جاہ اور سلامتی کے سببوں کو کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک شخص کے لئے خیرات مذکور سے ایک حصہ ہے اُس میں کمی اور زیادتی کرنی ظلم میں داخل ہے اِلاّ کمی کرنی خاص اُس شخص پر ظلم ہے اور زیادتی کرنی شہر کے لوگوں پر ظلم ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمی کرنی بھی شہر کے لوگوں پر ظلم ہو جب قسمت خیرات سے فارغ ہو جائے تو ان خیرات کی اُن لوگوں پر حفاظت کرے اور وہ اسی طرح پر ہوتی ہے کہ ایسی فروگزاشت نہ کرے کہ کوئی چیز ان خیرات سے کسی کے قبضہ میں سے خارج کر دیں ایسے طریق پر کہ موجب اُس کے ضرر یا شہر کے ضرر کا ہو اگر اُس کے قبضہ سے باہر ہو جائے تو عوض اُس کا اُس کو پہنچا دیں اور زایل ہونا حق کا حقداران کے مائدہ سے یا ارادہ سے ہوتا ہے مثل بیع اور قرض اور ہبہ کے یا بلا ارادہ ہوتا ہے مثل زبردستی چھین لینے اور چوری کے اور ہر ایک کے واسطے شرائط مقرر ہیں۔ الغرض مناسب یہ ہے کہ بدلا اُس کو مل جائے اُسی قسم خیرات سے یا کسی اور نفع سے تا خیرات محفوظ رہیں اور چاہئے کہ ایسے طریق پر اُس کو بدلہ اور عوض پہنچا دیں کہ شہر کے حق میں نافع ہو یا غیر مضر ہو۔ کیونکہ جو شخص اپنا حق اس طرح پر لیوے جسے شہر کو ضرر پہنچے تو وہ ظالم ہوتا ہے اور ظلم کو بدی اور عذاب سے رفع کرنا چاہئے۔ اور چاہئے کہ عذاب اور سزا موافق اندازہ جرم کے مقرر ہو کیونکہ اگر سزا اندازہ جرم سے زیادہ ہوگی تو مجرم پر ظلم ہے اور اگر کم ہوگی تو شہر پر ظلم ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سزا دینی بھی شہر پر ظلم ہوتا ہے۔ اور اس باب میں حکیموں کا اختلاف ہے کہ جو ظلم ایک شخص پر ہو وہ شہر پر بھی ظلم ہوتا ہے یا نہیں جو حکماء اس بات کے قایل ہیں کہ ایک شخص پر ظلم کرنا وہ شہر پر ظلم کرنا ہے اُن کے نزدیک اُس مظلوم کے عفو کرنے سے ظالم سزا سے بری نہیں ہوتا اور جو حکماء اس بات کے قایل ہیں کہ ایک شخص پر ظلم کرنا شہر پر ظلم نہیں ہوتا اُنکے نزدیک شخص مظلوم کے عفو

کرنے سے ظالم سزا سے بری ہو جاتا ہے جب قوانین عدالت سے فارغ ہو جائے رعایا کے حل پر احسان کرے کہ عدل کے بد کوئی فضیلت ملے امور میں احسان سے زیادہ اور فائق نہیں اور اصل احسان کرنے کے باب میں یہ ہے کہ جو خیرات اور نیکیاں ممکن ہوں مقدار واجب سے زیادہ انہیں بموجب استحقاق کے پہنچائے۔ چاہئے کہ ہیبت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ دبدبہ بادشاہ کا ہیبت کے سبب ہوتا ہے اور دل نہادی لوگوں کے احسان سے ہوا کرتی ہے جو ہیبت کے بعد استعمال میں لاوے اور احسان کرنا بخیر ہیبت کے موجب دلیری اور جرات ماتحت لوگوں کا ہے اور اتنے اُن کو حرص اور طمع زیادہ لاحق ہو جاتی ہے جب حرص اور طمع زیادہ لاحق ہوئے تو پھر اگر تمام ملک ایک شخص کو دیدے تو بھی اُس سے راضی نہیں ہوتا۔ اور چاہئے کہ رعایا کو قوانین عدالت اور فضیلت حکمت کے لازم پکڑنے کے واسطے تکلیف اور ترغیب دے کیونکہ جیسا بقا اور قوام بدن کا طبیعت کے ساتھ اور قوام نفس کا عقل کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی قوام شہروں کا بادشاہ کے ساتھ اور قوام بادشاہ کا سیاست کے ساتھ اور قوام سیاست کا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے جب حکمت شہر میں شائع ہو جائے گی اور شریعت الہی کی پیروی ہوگی تو انتقام بخوبی حاصل ہوگا اور کمال کی طرف توجہ ہوگی۔ اِلا اگر حکمت نہ ہوگی تو شریعت میں خلل واقع ہو جائے گا جب شریعت میں خلل ہوا تو رونق ملک کی جاتی رہے گی اور فتنہ پیدا ہو جائے گا اور مروت کی رسوم کُتھ اور خراب ہو جائیں گی اور نعمتِ خواست سے مبدل ہو جائے گی اور چاہئے کہ اہل حاجات کو اپنے سے منع نہ کرے اور غیبت و چغلی کہنے والے لوگوں کی بات بغیر صداقت گواہوں کے نہ مانے اور دروازہ امید اور خوف کا خلقت کے حال پر مسدود نہ کرے اور ظالموں کے دور کرنے اور رستوں کے امن اور نگہداشت حد و ملکی اور نگہبانوں اور شجاع لوگوں کے اکرام اور انعام میں قصور نہ کرے صحبت اور ہمنشین اہل فضیلت اور رائے کے ساتھ رکھے اور اُن لذتوں کی طرف جو خاص اُس کی ذات سے تعلق اُن کا ہے التفات نہ کرے جاہ اور تختیاں کا طلب کرنا استحقاق کے رو سے نہ کرے اور اپنے فکر کو امور ملکی کی تدبیر کرنے سے ایک لحظہ معطل نہ کرے کیونکہ بادشاہوں کے فکر کی قوت حفاظت ملک کے واسطے بڑے لشکروں کی قوت سے زیادہ تر ہوتی ہے جمل

اور بے خبری ابتدا کاموں میں موجب خرابی انجام کا ہوتا ہے۔ اگر لذتوں کی طرف مشغول ہو جاوے اور ان امور میں غفلت کرے تو شہر کے انتظام میں خلل اور سستی واقع ہو جاتی ہے اور اطوار بدل جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے میں صاحب اختیار ہو جاتا ہے اور موجب خرابی کے مد ہو جاتے ہیں تا سعادۂ شقاوت سے اور الفت و دشمنی سے اور اتحاد و دوستی سے اور انتظام ہرج سے مبتدل ہو جاتا ہے اور شریعت الٰہی میں خلل واقع ہوتا ہے پھر از سر نو احتیاج تدبیر کرنے اور طلب کرنے امام حق اور بادشاہ عادل کی پڑتی ہے اور اس زمانہ کے لوگ نیکوں کے حال کرنے سے محروم رہتے ہیں یہ جملہ امور ایک شخص کی سورتدبیر سے وقوع میں آتے ہیں الخرض یہ خیال کرنا نہیں چاہئے کہ جب جملہ امور ملک کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے تو عیش اور آرام میں زیادہ مصروف ہونا چاہئے یہ خیال جلد خیالات بادشاہوں میں سے بہت فاسد اور تباہ ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ وقت سو اور آرام کا بلکہ وقت امور ضروری کا مثل کھانا کھانے اور خواب کرنے اور اپنے عیال و اطفال کے ساتھ نشست و برخاست کا کم کریں اور وقت کام کرنے اور فکر اور تدبیر کرنے کا زیادہ کریں اور چاہئے کہ اپنے راز کو پوشیدہ رکھے تا اپنی رائے کے بدلنے پر قدرت حاصل رہے اور خوف شکستگی ارادہ سے یکنم اور محفوظ رہے اور اگر دشمن بھی خبردار ہو جائے تو احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ تدبیر اُس کی کو دفع کریں طریقہ محافظت رائے کا باوجود احتیاط طلب صلاح کے لوگوں سے یہ ہے کہ مردمان دانشمند اور اہل ہمت اور اباب عقل و عفت و تدبیر کے ساتھ مشورہ کریں کہ یہ لوگ افشاء راز نہیں کرتے اور ضعیف العقل لوگوں کے ساتھ مثل عورتوں اور لڑکوں کے ہرگز راز کی بات کہنی نہیں چاہئے۔ جب ایک رائے مصمم ہو جائے تو جو افعال ضد اُس رائے کی ہوں اُن کو اُن افعال کے ساتھ کہ جو اُس رائے مصمم کے موافق ہوں ملا کر ظہور میں لائے اور اس سے پرہیز کرے کہ صرف اُسی رائے مصمم کے افعال عمل میں لائے یا جو افعال کے ضد اُس رائے کی ہیں صرف وہ ہی ظہور میں لائے کہ دونوں طرح کے فعل محل تلن اور طریق ظاہر ہونے راز کا ہیں اور چاہئے کہ ہمیشہ مخبر اور جاسوس پوشیدہ اور مخفی حالات کی خبریں لانے کے واسطے خصوصاً دشمنوں کے احوال

دریافت کرنے کے لئے مقرر رہیں اور دشمنوں کے فعلوں سے اُن کی رائے معلوم کرے۔ کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار دشمنوں کے مقابلہ کے لئے اُن کی تدبیروں پر واقفیت حاصل کرنی ہے اور ذی رتبہ لوگوں کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے احوال اور افعال کی طرف یعنی مشروع عزم اور طیاری ساز و سامان اور متفرق لوگوں کو جمع کرنا اور جمع شدہ کو متفرق کرنا اور بند کرنا اُن چیزوں کا جن کا اجراء ہمیشہ سے ہو مثلاً غیر حاضروں کو حاضر کرنا اور حاضروں کو غائب کرنا اور خبروں کی جستجو اور ہر ایک امر کی تلاش میں نہایت مبالغہ کرنا اور مختلف باتوں کے مٹینے کی طرف متوجہ ہونا احتیاط اور بیداری عادت مقررہ سے زیادہ کرنے اور دیگر تفسیر امور میں نظر کرے اور عمل آنے اور دائرہ ہونے سے اور جو امور کہ پنهانی دوستوں سے اور اہل حرم اور خواصوں سے معلوم ہوں اور جو امور اُن لشکروں اور ٹھاموں اور خدمت گزاروں سے جو کم عقل اور کم تمیز ہوں افواہ مٹنے جائیں ان سب باتوں سے اصل راز معلوم ہو سکتا ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کثرت سے گفتگو کرے کیونکہ ہر ایک شخص کا دوست ہوتا ہے جس سے اُس کی گفتگو ہوتی ہے اور اپنے دل اور راز کی بات اُس سے کہتا ہے جب کثرت سے گفتگو ہوتی ہے تو اصلی رازوں پر دلیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چاہئے کہ جب تک بہت و دلائل ثابت نہ ہو جائیں اور متواتر ثابت نہ ہو تو تنگ ایک طرف پر یقین کرنا نہیں چاہئے۔ الغرض کہ اس قسم کی باتیں بادشاہوں اور بزرگوں کی راز معلوم کرنے کے واسطے کار آمد ہیں اور اُس کے جاننے میں بہت فوائد ہیں ہم ضرورت کے وقت اُس کے استعمال کرنے کے لئے اور ہم احتیاط کے موقع پر اُس سے احتراز کرنے کے واسطے۔ اور چاہئے کہ دشمنوں سے مدارا اور استمال سے اُن کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کے باب میں نہایت کے درجہ پر کوشش کرے اور جہاں تک ممکن ہو ایسا کرے کہ باہم جنگ اور قتل کی نوبت نہ پڑے اگر پہنچے تو وہ حال سے خالی نہیں ہوگا یہ شخص ابتداء بانی جنگ کا ہوگا یا دشمن کو دفع کرنے والا ہوگا اگر خود ابتداء بانی ہے تو ازل چاہئے کہ غرض اُس کی سولے خیر محض اور طلب دین کے کوئی اور امر نہ ہو غلبہ اور فوق کو مد نظر نہ رکھے بعد اس کے خرم اور احتیاط کی شرائط عمل میں لائے۔ جہنک فتح کی امید قوی نہ ہو تب تک لڑائی پر پیش قدمی نہ کرے

اور اُس لشکر کے ساتھ کہ جو متفق اکملہ نہ ہو ہرگز لڑائی میں نہ جائے کیونکہ دو دشمنوں کے درمیان جانا مخاطرہ عظیم رکھتا ہے اور جہاں تک ہو سکے بادشاہ بذات خود لڑائی نہ کرے کیونکہ اگر شکست ہوگی تو اُس کا تدارک نہیں ہو سکے گا اور اگر فتح ہوئی تو جو نقصان عزت اور ہیبت اور رونق و شان بادشاہ کی ذات میں واقع ہوگا اُس کا بدلہ نہیں ہو سکے گا اور لشکر کی تدبیر کے واسطے اُس شخص کو مقرر کرنا چاہئے کہ جو تین وصفوں سے موصوف ہو اول یہ کہ شجاع اور قوی دل ہو اور اس صفت سے نہایت مشہور ہو کر بڑی ناموری حاصل کی ہو دوم یہ کہ راسے اور تدبیر اُس کی بہت مستحق اور شائستہ ہو اور کئی طرح کے جیدہ اور فریب استعمال میں لاسکتا ہو۔ سوم یہ کہ بہت دفعہ لڑائیوں کے معرکہ دیکھے ہوں اسباب میں خوب تجربہ حاصل کیا ہو۔ اور جب تک کہ تدبیر اور جیدہ سے دشمنوں کی بیخ کنی اور پرگندہ کرنا مقصود ہو سکے تو لڑائی کرنی بعید از احتیاط ہے اور شیر بابک کا مقولہ ہے کہ جہاں تازیانہ کام دے سکے وہاں عصا کو استعمال میں نہیں لانا چاہئے اور جہاں گرز کار آمد ہو وہاں تلوار کو کام میں نہ لائے سب تدبیروں سے گزر کر پھر جنگ پر ارتکاب کرنا جائز ہے کہ آخر اللہ العلیٰ یشہ، اخیر کا علاج دلغ دینا ہے اور دشمنوں میں تفرقہ ڈالنے کے واسطے بہت قسموں کے جیدہ اور فریب اور جھوٹے خط استعمال میں لانے محبوب نہیں ہیں لہذا دغا بازی اور خلاف عہد کسی حال میں جائز نہیں اور سب سے بہتر شرط جنگ کی ہوشیاری اور بیدار رہنا اور جاسوسوں اور نگہبانوں کو مقرر کرنا ہے اور جنگ میں سوار لوگوں کے بیچ کا لحاظ رکھنا چاہئے اور جب تک کہ بہت بیخ کنی کی امید نہ ہو لوگوں کے آلات و اسباب پر دست اندازی کرنی نہیں چاہئے اور لڑائی کی جگہ پر لحاظ کیا جائے اپنے لشکر کے واسطے ایسی جگہ تجویز کرنی چاہئے کہ اپنی حفاظت اور صلاحیت کے ہو بجز وقت ضرورت کے قلعہ اور خندق کی پناہ نہ لے کیونکہ ان چیزوں کا استعمال باعث غلبہ دشمن کا ہوتا ہے۔ اور جو شخص لڑائیوں میں دلیری اور شجاعت سے مشہور اور ممتاز ہو اُس پر بہت انعام اور بخشش اور اُس کی تعریف و توصیف کرنی چاہئے اور ثبات اور صبر استعمال میں لانا چاہئے نہ دشمنی اور تہور سے پرہیز کرے اور دشمن ضعیف کو حقیر جاننا اور تیاری و فراہمی اسباب و سامان کی بخوبی نہ کرنی ہوشیاری سے بعید ہے کہ کم سے کم یہ تین قابیل غنیمت فیہ کثیرۃ باذن اللہ

اپنے بہت کم جماعت دے لوگ غالب ہوئے ہیں بڑی جماعت دے لوگوں پر حکم اللہ تعالیٰ سے جب فتح حاصل کرے تو تدبیر ترک نہ کرے اور احتیاط اور حرم میں کسی طرح کی فروگزاشت نہ کرے اور اگر کسی شخص کو زندہ گرفتار کر سکے تو حق الامکان قتل نہ کرے کیونکہ قید رکھنے میں بہت منفعتیں ہیں مثل غلام بنانے اور اپنے قیدیوں سے معاوضہ کرنے اور مال حاصل کرنے اور اُس پر احسان کرنے کے۔ قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور بعد فتح چل کر مارنے کے بجز کسی کو قتل نہ کرے اور عداوت اور تعصب کو استعمال میں نہ لائے کیونکہ بعد فتح چل کر مارنے کے دشمن لوگ مثل رعایا اور غلاموں کے ہو جاتے ہیں حکماء کی تواریخ میں مذکور ہے کہ ازسلاطین کو خیر پہنچی کہ سلطان سکندر نے ایک شہر کے فتح کرنے کے بعد اہل شہر کے قتل کرنے سے ہاتھ نہ اٹھایا ازسلاطین نے اُس کی طرف خط عتاب کا لکھا اور اُس میں یہ لکھا کہ اگر فتح کرنے سے پہلے اپنے دشمنوں کے قتل کرنے میں تم معذور تھے تو بعد فتح کے تم کیا سند اور عذر اپنے ماتحت لوگوں کے قتل کرنے کے لئے رکھتے ہو۔ اور استعمال کرنا عفو کا بادشاہوں کے لئے بہت نیک ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کے کیونکہ عفو کرنا بعد حصول قدرت انتقام کے بہت نیک ہے اور نے الواقع عفو کے باب میں کسی شخص نے کیا اچھا فرمایا ہے :-

<p>وان کثرت من علی جرایم اگرچہ زیادہ ہوں اُس کی طرف سے میرے جرم شریف و مشرف و مثل مقام اعلیٰ اور ادنیٰ اور مساوی *** واتج فیہ والحق لازم ہیں ثابت کرتا ہوں بیچ اسکے حق کے اور حق لازم ہوتا ہے عن اجابہ عوقی وان لام لایم قبول کرے اپنی عزت کو اگرچہ ملامت کرے مانتہ تفضلت ان الفضل بالحق حاکم اور نیکی کروں میں البتہ نیکی کرنی حاکم حق کی ہے</p>	<p>سأزیم نفسی الصغ عن کل ذنب قریب ہے کہ میں لازم پکڑوں گا عفو کو ہر گناہ کا وما الناس الا واحد من نلکشتہ اور نہیں ہیں لوگ مگر ایک قسم تین قسموں میں سے فاما لذی فوئی فاعرف قدرہ گو کہ زیادہ ہے مجھے پس پہچانتا ہوں قدر اس کا واما لذی دو لی فان قال ضمت اللہ شخص کہ مجھے کہ رہا ہو اگر مجھ کو کچھ کہے تو عفو کر دیتا ہوں واما لذی مثلی فان زال او بقا اور جو شخص مثل میری ہو پس اگر اس کا لاشخویش کر دوں گی الا اگر لڑائی میں یہ شخص دشمن کو اپنے حال سے دفع کرتا ہے اور مقابلہ کرنے</p>
--	--

کی قوت رکھتا ہے تو اس باب میں کوشش کرنی چاہئے کہ کسی طرح کمین یا قنبخون کے طور پر دشمنوں پر وارد ہو کیونکہ اکثر اہل شہر کہ جن کے ساتھ لڑائی اور جنگ کا اتفاق اُن کے شہروں میں پڑا ہے مغلوب ہو گئے ہیں اگر تاب مقابلہ کی نہیں رکھتا تو قلعہ اور خندقوں کی تدبیر میں بخوبی احتیاط عمل میں لائے اور صلح کرنے کے واسطے صرف کرنا مال کا اور بہت طرح کے حیلہ اور مکر استعمال میں لائے جاہش۔ بادشاہوں کی سیاست کے باب میں یہ جملہ گفتگو

پانچویں فصل مستکاروں کی سستی اور تابع داران بادشاہوں کے آداب بیان کرنے میں ہے

بادشاہوں اور رئیسوں کے ساتھ عام لوگوں کو بہتاد اس صورت پر رکھنا چاہئے کہ ان کی نصیحت اور غیر خواہی میں زبان اور دل سے قصور نہ کریں اور ان کے اوصاف اور خوبیوں کے افتاء کہنے اور عیب پوشی میں بدرجہ غایت سہی کریں اور جو حقوق اُن کے اُنپر مقرر ہوں مثل خراج وغیرہ کہ اُن کو خوشی اور کشادہ پیشانی سے ادا کریں ہرگز دل تنگی اور اکراہ اس میں نہ کریں اور اُن کے احکام کی فرمانبرداری پر حتی الوسع قائم رہیں اور اُن کی ہیبت اور شمت کی نگاہداشت میں بہت کوشش عمل میں لائیں مصیبت اور حادثہ کے وقت جان اور مال دھربار کے صرف کرنے سے بہ نظر محافظت دین اور عیال و اطفال اور شہر کے دریغ نہ کریں اور جو لوگ بادشاہوں کی خدمت پر مقرر نہ ہوں اُن کو چاہئے کہ قرب اُن کا نہ چاہیں کیونکہ بادشاہ کی صحبت مشابہ اس کے ہے کہ کوئی آگ میں داخل ہو جائے یا کسی درندہ کے ساتھ گستاخی کرنی شروع کرے اور جس شخص نے بادشاہوں کے قرب کا امتحان کیا ہوا ہو اُسپر اپنی زندگی کی لذت اور خوشی منقص ہو جاتی ہے اور جو شخص ان کی خدمت پر مشغول ہو اُس کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ جس خدمت پر وہ مامور ہو اُسی خدمت کو ہمیشہ بجا لائے اور جس خدمت کا ذمہ دار ہو اُسی پر ہمیشگی کرے اور اس امر میں سعی رکھے کہ جب محاذ اُہس کو طلب کرے حاضر پائے اور ہمیشہ حاضر رہنے سے بھی جو موجب ملال غم کا ہوتا ہے پرہیز کرے کیونکہ کثرت از وہام لوگوں سے ملالت ہو جاتی

ہے جب رئیسوں کے پاس اکثر انبوه لوگوں کی ہوتی ہے تو اُن کو جلدی ملال پیدا ہو جاتا ہے اور چاہئے کہ جو کام مخدوم سے صادر ہو اُس کی مدح کرے اور راستی سے اُس کام کی وصف کرے۔ جب مامل اور غور سے دیکھا جائے تو کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دو حال سے خالی ہو ایک نیک اور دوسرا بد پس وجہ نیک کو اختیار کر کے اُس کا حوالہ اپنے مخدوم کی طرف کرے اور حاضر و غایب اُس کے نیک فعلوں کا بہت ذکر کرے۔ اگر مخدوم کے کاموں کی تدبیر اس کی توفیق ہو مثلاً یہ شخص وزیر یا مشیر یا معلم اُس کا ہو اور اُس کے کاموں کی صلاحیت اسپر واجب ہو تو اُس کو جانا چاہئے کہ بادشاہ اور رئیس لوگ مثل اُس سیل دریا کے ہوتے ہیں جو پہاڑ کی بندگی سے نیچے کو آتا ہو جو شخص اُس کو ایک دفع ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا چاہئے تو خود ہلاک ہو جائے گا اگر ازل نرمی اور مدارا سے ایک طرف اُس کے خاک و خاشاک سے بلند کر کے دوسری طرف لے جانا چاہئے تو آسانی لے جا سکتا ہے اسی طرح مخدوم کی رائے جو متضمن فساد کے ہو اُس کے بدلنے کے واسطے نرمی اور تدبیر عمل میں لانی چاہئے اور حکومت کے طور پر اپنے مخدوم کو کسی کام کی تحریص نہیں کرنی چاہئے بلکہ برضائے رائے اُس کی کئے جو وجہ مصلحت کی ہو اسپر ظاہر کرے اور اس کام کی خرابی انجام پر اُس کو آگاہ کرے اور بتدیج خلوت اور الفت کے موقعوں میں اہل سنت کی حکایات اور نظمیں بیان کر کے اُس رائے کی قباحت اُس کے ذہن نشین کرے اور چاہئے کہ مخدوم کے راز پوشیدہ رکھنے میں بہت کوشش کرے احتیاط کا طریق اس باب میں یہ ہے کہ تہ الفسح حالات ظاہری اُس کے پوشیدہ رکھے تا جب اس قسم کی باتوں کے پوشیدہ رکھنے کا ملکہ ہو جائے گا تو اسرار کی باتوں کا پوشیدہ رکھنا اُس پر آسان ہو جائے گا اور مخدوم کو بھی جب یہ حال اُس کا معلوم ہوگا تو راز کے آشکارا کرنے کی اہمیت کبھی اُس پر غاید نہوگی۔ کیونکہ ظاہری حالات سے راز پوشیدہ اکثر ظاہر ہو جاتے ہیں اور اُس وقت میں ردساء کو اُن لوگوں کی نسبت جو اُس راز میں محل اعتماد کا ہوں ظن بد پیدا ہو جاتا ہے اور راز کے آشکارا ہونے کا یہ سبب ہے کہ جہان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں بعض کاموں سے بعض دیگر کی طرف سرغ حاصل ہو سکتا ہے اور

جاننا چاہئے کہ بادشاہوں اور رئیسوں کے لئے ایک ہمت ہوتی ہے جس کے سبب سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور وہ ایسی ہمتیں ہیں کہ جس کے سبب تمام خلقت سے خدمت اور بندگی کرانی چاہئے ہیں اور اپنی ذات کو ہر کام میں جو کرتے ہیں سچا جانتے ہیں سبب اس خصلت کا یہ ہے کہ لوگ اُن کی صلح اور تعریف کیا کرتے ہیں اور عیسیٰ صلح و اتفاق کے افعال اور رائیں کے استحسان اور راستی بیان کرتے رہتے ہیں چاہے کسی طرح کسی کام میں کسی جرم کو اپنے مخدوم کی طرف منسوب نہ کرے اگرچہ مخدوم کے ساتھ اُس کی نہایت بے تکلفی ہو اگر کوئی چیز مخدوم کی طرف سے اُس کو قبیح معلوم ہو تو زبان پر نہ لائے اگر سو سے لائے تو اُس پر اقرار نہ کرے اگرچہ مخدوم تک وہ بات پہنچ جاوے کیونکہ اقرار اور خبر میں بہت فرق ہے اور جب درمیان اُس کے اور مخدوم اُس کے کے ایسا امر واقع ہو جاوے کہ قباحت اُس کی ان دونوں میں سے ایک کے نام عاید ہوتی ہے ایسا جیلد کرے کہ اُس قباحت کو اپنی طرف عاید کرے اور اپنے مخدوم کو اُس سے بری لکھے جب وہ بری ہو جاوے تو ایسا جیلد کرے کہ شبہ اُس کا پھر مخدوم کی طرف سے دور ہو جاوے اور جو چیزیں مخدوم کے نزدیک مرغوب اور مکروہ ہوں اُن سب کو خیال کر کے مرغوب چیز مخدوم کے واسطے اختیار کرے اگرچہ مکروہ چیز اس کے واسطے باقی رہے اور اس بات کو بخوبی اپنے ذہن نشین کرے کہ بندگی کے باب میں کوئی چیز بامنفعت زیادہ اپنے حظ نفس کے ترک کرنے سے نہیں ہے جب یہ بات اپنے ذہن نشین کر لے گا تو جو معاملات اس کے اور مخدوم اس کے کے درمیان واقع ہوں اور اپنا حظ اُن میں معلوم کرے تو اپنے خط کو ترک کر دے اور اس سے اجتناب کرے مخدوم کا ذمہ فاضل کر دے تاثرہ نیکی کا بھی اس کے نصیب ہو کیونکہ اگر پہلے اپنے حظ اٹھانے میں مشغول ہو جائے تو فساد اور خلل پیدا ہوگا اور ترک کرنا کام کا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ اُس میں فساد پیدا ہو اور رئیسوں سے منافع حاصل کرنے کے واسطے بہت زحمت عمل میں لانی چاہئے اور ہرگز الحاح اور عاجزی سے مانگن نہ چاہئے حرص اور طمع نہ کرے بلکہ قناعت کی عادت پکڑے کیونکہ خود دنیا اُس شخص کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جو اُس سے روگردانی کرنے اور اُس شخص سے روگردانی کرتی ہے جو اُس کی طرف مائل اور عریض ہو اور اس

امریں کوشش کرنی چاہئے کہ ریشیوں اور مخدوموں سے اسباب منافع کے طلب کرے تو ذات منافع کی مثلاً کشادہ دستی اُن امور میں جو موجب حصول منافع اور فوائد کا ہوں تا سوال بھی نہ کرنا پڑے اور فوائد بھی بہت حاصل ہو جائیں حال اس کلام کا یہ ہے کہ مخدوم کی طفیل نفع اُٹھائے نہ ذات مخدوم سے کیونکہ جو شخص ریشیوں سے نفع چاہتا ہے اُس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کوئی اُن کی طفیل نفع حاصل کرے اُس کو عزیز جانتے ہیں اور اپنی ذات کو مخدوم کی آنکھوں میں ایسا ارادہ مند دکھائے کہ مخدوم کے اشارہ سے تمام مال اور اسباب اپنا خرچ کر دے گا کہہ نہ کہ اگر ایسا کرے گا تو اُس کو اُس کے مال کی طرف طمع نہوگی۔ اگر مناششہ اور غدر عمل میں لائے تو حرص اُس کی تیز ہو جائے گی کہ الممنوع محروص علیہ والیہ بذول مملوک۔ یعنی جس چیز سے منع کیا جائے اُس پر حرص زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس چیز کو دیا جائے اُس سے بیزاری حاصل ہوتی ہے۔ اور اس امر میں کوشش کرے کہ جاہ اور مال سے جو چیز حاصل کرے اُس سے مخدوم کی زینت اور شان چاہئے : اپنی ذات کی زینت کیونکہ یہ طریقہ داخل وفاداری اور مروت کے ہے اور اُس چیز کے لینے سے پرہیز کرے کہ جس سے امتیاز اور خصوصیت مخدوم کی ہو یا دیگر ریشیوں کے لایق ہو جو مثل اُس کے مخدوم کے ہوں ورنہ اُس چیز کو محل زوال اور اپنی ذات کو معرض ہلاکی میں ڈالنے والا ہوگا اور کسی چیز میں جو مخدوم کی طرف سے حاصل ہو استغنا ظاہر کرنا نہیں چاہئے اگرچہ وہ چیز حقیر ہو بھر حال اُن چیزوں میں جو مخدوم کی طرف سے حاصل ہوں قناعت اور رضا کا طریق اختیار کرنا چاہئے اگر مخدوم غصہ اور عتاب اُس کے حال پر کرے تو ہرگز اُس کی شکایت نہ کرے اور دل میں کینہ اور عداوت کو دخل نہ دے اور جہم کو اپنے ذمہ لگا دے اور بعد اس کے اس امر میں جہد اور کوشش کرے کہ اُس کے عقد کو جس طرح ہو سکے رفع کرے اگر کسی حاکم ظالم اور بد نمود کے پنجے میں نہمندا ہو جائے تو اُس کو جاننا چاہئے کہ وہ دونوں مصیبتوں میں گرفتار ہے اول یہ کہ حاکم سے موافقت کرے اور رعیت کے ساتھ ظلم سے پیش آدے اس میں بربادی دین اور مروت کی متصور ہے دوم یہ کہ رعیت سے موافقت کرے اور حاکم کو ناراض رکھے اس میں اُس کے مال و جان کی بربادی ہے ان دو مصیبتوں سے خلاصی ان دو

چیزوں سے ہو سکتی ہے مرگ یا مفارقت۔ مگر حکم بد فور کے ساتھ بھی سولے وفاداری کے اور کوئی طریق برتاؤ کا نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مفارقت اور سختی بخشے ابن المقفع کے آداب میں لکھا ہے کہ اگر بادشاہ غلو برادر بنائے تم اُس کو خداوند اپنا جانو اگر قُرب تمہارا زیادہ کرے تم اُس کی تعظیم زیادہ کرو جب اُس کے نزدیک تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے تو ملحقِ نفعی مثل اُس کے کہ متواتر عاجزی اور ہر بات میں دُعا کرنی استعمال میں نہ لانے کہ یہ علامت وحشت اور بیگانگی کی ہے مگر مجلس اور دربار میں کہ وہاں اسباب میں فروگزاشت نہیں کرنی چاہئے اور محذوم کے ساتھ یہ تقریب نہ کرے کہ میرا آپ پر حق ہے یا حق خدمت سابقہ کا رکھتا ہوں بلکہ از سر نو خیر خواہی اور وفاداری کرنے سے حقوق سابقہ کو اُس کے نزدیک تازہ کرے جیسا کہ اخیر کی خدمت پہلی خدمت کو زندہ کرے کیونکہ بادشاہ اُس حق کو کہ اول سے آخر تک برابر ظہور میں نہ آئے فراموش کر دیتے ہیں اور تمام آدمیوں کے حال سے رحم منقطع کرتے ہیں کوئی کام وزارت سے زیادہ سخت نہیں ہے کیونکہ اس رتبہ عالیہ کی ہوس بہت لوگوں کو ہوتی ہے اور بڑے بڑے اراکین سلطنت کو اُس کا حسد ہوتا ہے جو اُس کے ساتھ گھروں اور مکانات میں شرکت اور مشارکت رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس منصب کے طامع لوگ دام لگا کر منتظر اور متوقع فرصت کے ہوتے ہیں وزیر کے حق میں کوئی امر نیک مثل مستقیم الطبع اور صحیح المزاج ہونے کے نہیں ہے ہم ظاہر اور ہم باطن میں اور چاہئے کہ اگر کسی حاسد اور دشمن کے لکڑ اور چٹلی پر اطلاع پائے تو حسب ظاہر ایسا دیکھا جائے کہ اس کو اس امر سے کچھ اندیشہ نہیں ہے اور محذوم کے سامنے غصہ اور کینہ ان کی طرف سے ظاہر نہ کرے کہ اس امر میں ان کی بات تصدیق ہو جاتی ہے اگر اُن کے ساتھ سوال جواب اور مناظرہ و تکرار کا موقع آجائے تو علم اور وقار اور دلیل سے جواب دے کہ ہمیشہ غلبہِ عیلم کے واسطے ہوتا ہے اور نیز ابن المقفع کے آداب میں سے منقول ہے کہ بادشاہوں کے خادموں کی یہ شرائط ہیں کہ جو امر اپنی طبع کو مکروہ معلوم ہوں اُنہیں نفس کو مریض کرنا اور موافقت کرنی بادشاہوں کے ساتھ اُن امور میں جو اپنی رائے کے مخالف ہوں اور تعمیل امور کی اُن کی مرضی کے موافق کرنی اور راز کو پوشیدہ رکھنا اور جن چیزوں پر تم کو واقف

کرنا نہ چاہیں اُن میں بحث نہ کرنی اور ہر طرح سے اُن کی رضا حاصل کرنے میں کوشش کرنی اور اُن کے قول کی تصدیق اور بات کی تحسین کرنی اور نیکیوں کو مشہور اور عیبوں کو پوشیدہ کرنا اور جس چیز کو وہ نزدیک کرنا چاہیں اُس کو نزدیک کرنا اور جس کو دور رکھنا چاہیں اُس کو دور کرنا اور تحقیف کرنا اپنی تکلیف کا اُن پر اور اُن کی تکلیف کو اپنے پر گولہ کرنا اور اُن کی فواید واری میں کوشش کرنے کی عادت ٹھارنا اور جس شخص کو بادشاہ کی خدمت سے گنجائش علیحدگی کی ہو اُس کو چاہئے کہ خدمت کی حرص نہ کرے کیونکہ بادشاہ کی ذات حائل اور مانع ہوتی ہے درمیان آدمیوں کے اور لذت دنیا اور عمل عاقبت کے اگر خدمت پر مقرر ہو جائے تو چاہئے کہ اُن کی خفگی اور دشنام دہی کو خفگی اور دشنام نہ جانے اور اُن کی سختی کو سختی نہ تصور کرے کیونکہ اگر سختی جائے گا تو غرور عزت کا اُن کی زبان کو آدمیوں کی ہتک عزت کے لئے بدون سابقہ کسی غصہ کے زیادہ کشادہ کر دے گا پس اسی مقدار ان کے ساتھ مدارا کرنا چاہئے اور اس سے اندیشہ اور خوف نہ کرے اور جس شخص پر خفگی مخدوم کی ہو اور شتم ہو اُس سے اجتناب کرے اور ایک مجلس میں اُس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اُس کی تعریف اور عذر خواہی نہ کرے جب تک کہ مخدوم کا غصہ اُس کی نسبت سے فرو نہ ہو جائے اور جبکہ اُس کی مہربانی کی امید ہو اسوقت کسی طریق مناسب پر اُس کی طرف سے عذر خواہی کرے تا مہربان ہو جائے۔ نیز آداب ابن المقفع سے منقول ہے کہ جب مالک تمھارے ساتھ بات کرے ہمہ تن متوجہ ہو کر اُس کو مٹا چاہئے کسی دوسری چیز کی طرف نظر اور خیال ہرگز نہ کرے اور بادشاہ کی مجلس میں پوشیدہ کوئی بات نہ کہیں کیونکہ جس کے رویہ دو آدمی پوشیدہ باتیں کریں اُن کو اُن کی طرف سے دل میں کینہ ہو جاتا ہے بادشاہ کی حضور میں زیادہ تر اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ جب کسی سے سوال کرے تم جواب نہ دو کہ اس میں تمھاری بھی سبکی ہے اور سائل اور مسئول کی بھی خفت ہے باوجود اس کے اگر سائل کہے کہ ہم سے نہیں پوچھتے تو تم لیا جواب دو گے ؟ اگر کسی ایسی جماعت سے استفسار کرے کہ تم بھی اُس جماعت میں داخل ہو تو تم جواب دینے میں سبقت نہ کرو کیونکہ دوسرے لوگ تمھارے دشمن ہو جائیں گے اور تمھاری بات پر عیب پکڑیں گے اور تمھاری خطا پر رحم نہیں کریں گے بلکہ جواب میں تاخیر کرنی چاہئے تا دوسرے لوگ جواب

دیں اور عیب و ہنر ہر بات کا تم کو معلوم ہو پس اُس موقع پر اگر تم جواب بہتر جانتے ہو تو کہنا چاہئے اگر بادشاہ تم کو عزیز رکھے تو بادشاہ کے قریبی اور خادمان قدیمی پر تقدم اور پیشروی کرنی چاہئے یہ امر کہینوں کے اخلاق میں سے ہے۔ اور جانا چاہئے کہ ہر ایک انسان کو خواہ بادشاہ ہو خواہ مفلس ایک نہ ایک شخص سے مناسبت ملتی ہوتی ہے اگرچہ وہ شخص رتبہ میں کم ہو تو بھی اُس کے ساتھ الفت اور اُنس اختیار کرتا ہے اگرچہ حسب ظاہر اُس دور ہو سبب اِس کا جانبین سے پیوند اور ارتباط رحوں کا ہے اور کیونکہ تم بے اندیش ہو سکتے ہو اس امر سے کہ جس شخص پر تم فوق اور تقدم اپنا چاہتے ہو اگر اُس شخص کا در باطن مخدوم کے ساتھ ارتباط اور وسیلہ ہو اور اُس حق کو وہ ضائع نہ کر سکے پس دونوں تمہاری دفع کے واسطے آمادہ ہو جائیں اگر بادشاہ کسی امر میں اُسے اپنی ظاہر کرے اور تمہاری رائے اُس کے برخلاف ہو تو تم بادشاہ کی رائے کی موافقت کرو اور فروتنی عمل میں لاؤ اور جانو کہ حقیقت میں بادشاہ وہ ہے نہ تم پس بہتر ہے کہ تم اُس کے ارادہ کی متابعت کرو نہ یہ کہ اُس سے موافقت اور اطاعت کرانی چاہو موافق اپنی رائے اور خواہش کے کلام کرنی چاہئے جملہ کلام اِس باب میں یہ ہے واللہ اعلم بالصواب۔

چھٹی فصل صداقت یعنی دوستی کی فضیلت کے بیان میں اور اُن کے سبب برتاؤ کی کیفیت

جب انسان مدنی بالطبع ہے اور کمال ہونا سعادت اُس کی کا اُس کے دوستوں اور دیگر اپنائے جنس پر منحصر ہے اور جس کا کمال غیر پر منحصر ہو تنہا کامل نہیں ہو سکتا پس کامل اور سعید وہ شخص ہوتا ہے کہ دوستوں کے حاصل کرنے کے واسطے نہایت کوشش مبذول عطا کرے اور جو نعمتیں اُس کو نصیب ہیں اُن میں دوستوں کو شامل کرے جو چیز تنہا جمل نہیں کر سکتا ان کی مدد گاری سے جمل کرے اور اپنی مدت حیات میں ان کے وجود سے فائدہ اور لذت اُٹھائے یعنی فائدہ حقیقی اور لذت اتنی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں نہ لذت حیوانی اور فائدہ جسمانی۔ لیکن ایسے دوست بہت کمیاب اور ارباب لذت حیوانی اور فائدہ جسمانی کے کثیر الوجود ہیں ان کے ساتھ برتاؤ

کرنا نہ چاہیں اُن میں بحث نہ کرنی اور ہر طرح سے اُن کی رضا حاصل کرنے میں کوشش کرنی اور اُن کے قول کی تصدیق اور اسے کی تعمین کرنی اور نیکیوں کو مشہور اور عیبوں کو پوشیدہ کرنا اور جس چیز کو وہ نزدیک کرنا چاہیں اُس کو نزدیک کرنا اور جس کو دور رکھنا چاہیں اُس کو دور کرنا اور تحفیف کرنا اپنی تکلیف کا اُن پر اور اُن کی تکلیف کو اپنے پر گولہ کرنا اور اُن کی فواجب واری میں کوشش کرنے کی حادث ٹھارنا اور جس شخص کو بادشاہ کی خدمت سے گنجائش علیحدگی کی ہو اُس کو چاہئے کہ خدمت کی حرص نہ کرے کیونکہ بادشاہ کی ذات حائل اور مانع ہوتی ہے درمیان آدمیوں کے اور لذت دنیا اور عمل عاقبت کے اگر خدمت پر مقرر ہو جائے تو چاہئے کہ اُن کی خفگی اور دشنام دہی کو خفگی اور دشنام نہ جانے اور اُن کی سختی کو سختی نہ تصور کرے کیونکہ اگر سختی جائے گا تو غور و عزت کا اُن کی زبان کو آدمیوں کی ہتک عزت کے لئے بدولن سابقہ کسی غصہ کے زیادہ کشادہ کر دے گا پس اسی مقدار ان کے ساتھ مدار کرنا چاہئے اور اس سے اندیشہ اور خوف نہ کرے اور جس شخص پر خفگی مخدوم کی ہو اور شتم ہو اُس سے اجتناب کرے اور ایک مجلس میں اُس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اُس کی تعریف اور عذر خواہی نہ کرے جب تک کہ مخدوم کا غصہ اُس کی نسبت سے فرو نہ ہو جائے اور جبکہ اُس کی مہربانی کی امید ہو اسوقت کسی طریق مناسب پر اُس کی طرف سے عذر خواہی کرے تا مہربان ہو جائے۔ نیز آداب ابن المقنع سے منقول ہے کہ جب مالک تمھارے ساتھ بات کرے ہمہ تن متوجہ ہو کر اُس کو سنا چاہئے کسی دوسری چیز کی طرف نظر اور خیال ہرگز نہ کرے اور بادشاہ کی مجلس میں پوشیدہ کو بھی بات نہ کریں کیونکہ جس کے رویہ دو آدمی پوشیدہ باتیں کریں اُن کو اُن کی طرف سے دل میں کینہ ہو جاتا ہے بادشاہ کی حضور میں زیادہ تر اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ جب کسی سے سوال کرے تم جواب نہ دو کہ اس میں تمھاری بھی ٹپکی ہے اور سائل اور مسئول کی بھی خفت ہے باوجود اس کے اگر سائل کہے کہ ہم سے نہیں پوچھتے تو تم لیا جواب دو گے ؟ اگر کسی ایسی جماعت سے استفسار کرے کہ تم بھی اُس جماعت میں داخل ہو تو تم جواب دینے میں سبقت نہ کرو کیونکہ دوسرے لوگ تمھارے دشمن ہو جائیں گے اور تمھاری بات پر عیب پکڑیں گے اور تمھاری خطا پر رحم نہیں کریں گے بلکہ جواب میں تاخیر کرنی چاہئے تاہم لوگ جواب

دیں اور عیب و ہنر ہر بات کا تم کو معلوم ہو پس اُس موقع پر اگر تم جواب بہتر جانتے ہو تو کہنا چاہئے اگر بادشاہ تم کو عزیز رکھے تو بادشاہ کے قریبی اور خادمان قدیمی پر تقدم اور پیشروی کرنی چاہئے یہ امر کمینوں کے اخلاق میں سے ہے۔ اور جہلنا چاہئے کہ ہر ایک انسان کو خواہ بادشاہ ہو خواہ مفلس ایک نہ ایک شخص سے مناسبت ملتی ہوتی ہے اگرچہ وہ شخص رتبہ میں کم ہو تو بھی اُس کے ساتھ الفت اور اُنس اختیار کرتا ہے اگرچہ حسب ظاہر اُس دور ہو سبب اِس کا جانبین سے پیوند اور ارتباط رُوحوں کا ہے اور کیونکہ تم بے اندیش ہو سکتے ہو اس امر سے کہ جس شخص پر تم فوق اور تقدم اپنا چاہتے ہو اگر اُس شخص کا در بطن مخدوم کے ساتھ ارتباط اور وسیلہ ہو اور اُس حق کو وہ ضائع نہ کر سکے پس دونوں تمہاری دفع کے واسطے آمادہ ہو جائیں اگر بادشاہ کسی امر میں رائے اپنی ظاہر کرے اور تمہاری رائے اُس کے برخلاف ہو تو تم بادشاہ کی رائے کی موافقت کرو اور فروتنی عمل میں لاؤ اور جانو کہ حقیقت میں بادشاہ وہ ہے نہ تم پس بہتر ہے کہ تم اُس کے ارادہ کی متابعت کرو نہ یہ کہ اُس سے موافقت اور اطاعت کرانی چاہو موافق اپنی رائے اور خواہش کے کلام کرنی چاہئے جملہ کلام اِس باب میں یہ ہے واللہ اعلم بالصواب۔

چھٹی فصل صداقت یعنی دوستی کی فضیلت کے بیان میں اور اُن کے سگ بڑاؤ کی کیفیت

جب انسان مدنی بالطبع ہے اور کمال ہونا سعادت اُس کی کا اُس کے دوستوں اور دیگر انسانیہ جنس پر منحصر ہے اور جس کا کمال غیر پر منحصر ہو تنہا کامل نہیں ہو سکتا پس کامل اور سعید وہ شخص ہوتا ہے کہ دوستوں کے حاصل کرنے کے واسطے نہایت کوشش مبذول عطا کرے اور جو نعمتیں اُس کو نصیب ہیں اُن میں دوستوں کو شامل کرے جو چیز تنہا جمل نہیں کر سکتا ان کی مدد گاری سے جمل کرے اور اپنی مدت حیات میں ان کے وجود سے فائدہ اور لذت اٹھائے یعنی فائدہ حقیقی اور لذت اتنی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں نہ لذت حیوانی اور فائدہ جسمانی۔ لیکن ایسے دوست بہت کمیاب اور ارباب لذت حیوانی اور فائدہ جسمانی کے کثیر الوجود ہیں ان کے ساتھ بڑاؤ

مختصر رکھنا بہتر ہے کیونکہ یہ گروہ بمنزلہ نمک اور مصالحہ کے ہیں اگرچہ طعام میں ان کی احتیاج ہوتی ہے الا قائم مقام غذا کے نہیں ہو سکتے۔ مگر دوست حقیقی شمار میں بہت نہیں :- سکتے کیونکہ شریف چیز کیاب ہوتی ہے اور جو چیز کیاب ہو وہ عزیز الوجود اور ذیقدر ہوتی ہے اور جب محبت اُس کی افراط کے درجہ کو پہنچے اور اکثر افراط محبت کا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سولے درمیان دو شخصوں کے نہیں ہوتا پس دوست حقیقی شمار میں بہت نہوئے الا وہ حسن سلوک اور خوش خلقی جو دوست حقیقی کے ساتھ از روئے استحقاق کے کرنی پڑتی ہے وہ بہت غیر مستحقوں کے ساتھ بھی بنظر طلب فضیلت استعمال میں لانی چاہئے کیونکہ نیک اور اہل فضیلت آدمی اپنے اہل تعارف کے ساتھ دوستوں کے برتاؤ عمل میں لاتا ہے اور ہر ایک سے درخواست دوستی حقیقی کی کرتا ہے۔ اور ارسطو طالیس کا قول ہے کہ ہر حال میں انسان دوست کا محتاج ہے الا حالت برفاء میں بسبب احتیاج ملاقات اور مدد کرنے کے اُنکے حال پر اور سختی کی حالت میں باعث احتیاج اُن کی مدد اور غمخواری کے اور فی الحقیقت بادشاہان عظیم الشان کو احتیاج اُن لوگوں کی طرف جو مستحق تربیت اور نیکو کاری کے ہیں ایسی ہے جیسا کہ مساکین کو احسان کرنے والوں کی طرف احتیاج ہے خواہش اور طلب فضیلت دوستی کی جو انسانوں کی طبائع میں پیدا کی گئی ہے وہ انسان کو برا بھلا کتنی ہے اس بات پر کہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشارکت کریں اور باہم دگر حسن سلوک رکھیں اور سامان بہو دہازی اور شکار کرنے اور ریاضت کہنے اور دعوتوں کے موقعہ میں باہم یکجا رہیں اس مقام تک حکیم کی کلام ہے۔ اور حکیم انسقرطیس کا مقولہ ہے کہ مجھ کو تعجب ہے اُن لوگوں کے حال سے کہ اپنی اولاد کو بادشاہوں کی تواریح اور اُن کے وقایع اور ذکر لطائف اور معرکوں کے اور حالات بدلہ لینے کے ایک دوسرے سے سکھاتے ہیں اور یہ اُن کے دل میں نہیں آتا کہ الفت اور محبت کی باتیں اور دوستی حاصل کرنے کے حالات اور جو چیزیں لوازم محبت اور فضیلت میں سے مثل عام نیکیوں کے اور وہ محبت اور الفت کہ جس کے بدون معیشت ناممکن اور زندگی محال ہے اولاد کو سکھانے بہتر ہیں کیونکہ اگر تمام دنیا اور نعمتیں دنیا کی کسی شخص کو حاصل ہوں اور یہ ایک خصلت اُس میں نہوئے زندگانی اُسپر وبال ہوتی ہے بلکہ زندگی اُس کی ناممکن ہے اگر کوئی شخص محبت

اور دوستی کو ناچیز اور خوار سمجھے حقیقت میں وہ خود ناچیز اور خوار ہے اگر وہ گمان کرے کہ حامل کرنا اس کا آسان ہے تو یہ گمان اُس کا خطا ہے کیونکہ حامل کرنا ایسے دوستوں کا جو عند الامتحان صادق اور نیک ہوں نہایت مشکل ہو سکتا ہے اور میل یہ اعتقاد ہے کہ دوستی کی قدر اور محبت کی بزرگی جمیع خزاہین اور دنیا میں دنیا اور دنیا پر بادشاہی اور اُن نفیس چیزوں سے کہ جس کی طرف اہل دنیا کی رغبت ہے از قسم جواہرات بڑی اور بھری اور دیگر اسباب منافع مغل قدر امت اور عمارت اور دیگر متاع وغیرہ سے زیادہ تر ہے اور یہ مجید نعمتیں بمقابلہ فضیلت دوستی کے کم وزن ہیں کیونکہ کوئی چیز اُن میں سے اُس حالت میں کہ مصیبت مفارقت معشوق کی وارد ہو نافع نہیں ہوتی دنیا اور جو نعمتیں دنیاوی ہیں مثل ایسے دوست کے جو کسی موقع پر وہ مدد کرے یا تکمیل کسی سعادت دینی اور دنیاوی میں معاونت عمل میں لائے نہیں ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نعمت سے کامیاب ہے اگرچہ ملک دنیا سے خالی ہو اس سے زیادہ تر خوش قسمت وہ ہے کہ باوصف ملک داری کے ایسی سعادت سے کامیاب ہو کیونکہ جو شخص امور رعیت کا انتظام اور ان کے احوال کی دریافت اور کُنہیات اور جُزویات امور ملک کی طرف اچھی طرح سے نظر رکھنی چاہئے گا اُس کو دو کان اور دو آنکھیں اور ایک دل اور ایک زبان کفایت نہیں کر سکی جب بہت کان اور آنکھیں اور دل اور زبانیں اُس کی ملکیت میں ہو جائیں گی جو شمار میں بہت ہوں گی اور حقیقت میں ایک ہی ہو سکی تو اطراف ملک کی اُس کے لئے نزدیک نظر آئیں گی اور بنیر محنت اور مشقت کے بھید اور پوشیدہ باتوں پر مطلع رہے گا اور غیب کو حاضر دیکھے گا یہ فضیلت بجز دوست صادق کے اور کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے اور ایسی نعمت کی توقع کیونکہ انسان کر سکتا ہے لَّا رَیْقَ شَفِیقَ کے ذریعہ سے - اس مقام تک حکیم کی کلام ہے - جب اس نعمت عظیم اور فضیلت کامل کی تعریف بیان ہو چکی اب اس کے حامل کرنے کی کیفیت بیان کرنی چاہئے اور بعد اس کے طریقہ حفاظت اس کی کا ظاہر کیا جائے گا تاکہ اس فضیلت کا طالب مثل اُس شخص کے نہو - جو ایک بھری ذہن چاہتا تھا آخر آما سیدہ بکری پر فریفتہ ہو گیا جیسا کہ ایک شاعر نے بیان کیا ہے

اعینہ ما نغرات . نیک صادق	الاحتساب الشحم فیمس شحمہ ورم
پناہ چاہتا ہو نہیں اُن نظروں سے جو تھکاتی ہیں آنکھیں اور دست	اس سے کہ تم آما س اور ورم کو فرم ہی ہاؤ

خصوصاً وہ لوگ جو حیوانات سے ابراہہ تکلف اور حیلہ سازی اور نفسیت غامضی کو ریا کے طور پر امتیاز رکھتے ہیں مثلاً مال چرچ کرتے ہیں بجل کے ساتھ اس غرض سے کہ سخاوت سے موصوف ہوں اور خوفناک مقام پر اقدام کرتے ہیں بیدلی کے ساتھ شجاعت سے مشہور ہوں اور دیگر حیوانات اپنے اخلاق میں ریا نہیں کرتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ اس نفسیت کے طالب کی مثال باوجود نہ ہونے تمیز کے مثل اُس شخص کے ہے کہ جس کو نباتات کی مزاج اور تاثیر پر واقفیت نہ ہو اور اکثر اقسام نباتات کے اُس کی نظریں متشعب ہوں پس وہ کسی چیز کے کھانے پر بنصّور اس کے کہ وہ شیریں ہوگی اقدام کرے اور تلخ پائے اور کسی قسم نباتات کو غذا تصور کر کے استعمال کرے اور حالانکہ وہ زہر ہو لا جب دوست کے محل کرنے کی کیفیت پر واقف ہو جائیگا تو پھر خطرناک چیز کا مرکب نہوگا اور بکر اور فریب کرنے والے لوگوں کی دوستی میں جو اپنے آپ کو فاضل اور نیکو کار دکھاتے ہیں اور جب کوئی اُن کے دام فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو درندوں کی طرح اُس کو اپنا شکار اور طعمہ بنالیتے ہیں نہ پڑے گا اس مطلوب کے محل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ حکیم انسقرطیس کا مقلد ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ دوستی پیدا کرنی چاہیں تو پہلے حال اُس کا تعصص کرنا چاہئے کہ لڑکپن میں اُس کی تربیت کس طرح پر ہوئی ہے اور اپنے والدین اور خویش واقربا کے ساتھ کس طرح اُس نے برتاؤ رکھا ہے اگر اس کو ان باتوں میں غالیہ پائیں تو اس صلاحیت محبت کی اُمید رکھیں ورنہ اُس سے پرہیز واجب ہے کہ جس شخص نے اپنے وجود کی محافظت نہ کی ہو اور نافرمانی ماں باپ سے نامزد ہو وہ دوستی کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھے گا بعد اس کے دریافت حال اُس کے کا اس امر میں کرنا چاہئے کہ آیا دوستان سابق کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ اُس کا کس طرح پر رہا ہے اور اُس کو پہلے امتحان کے ساتھ ملایا جائے پس اُس کا حال اس باب میں تحقیق کیا جائے کہ نعمتوں کی شکر گزاری اور کفران میں کیا حال ہے اور غرض شکر گزاری سے یہ نہیں کہ بدلہ ادا کیا جائے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنگ دستی بدلہ ادا کرنے سے عاجز کر دیتی ہے لا شکر گزار آدمی اپنی نیت کو اولے بدلہ سے اور زبان کو ذکر خیر سے معطل کرنا جائز نہیں سمجھتا اور اہل کفر ذکر خیر کے مشہور کرنے میں جو ہر ایک اس بات پر قادر ہے سُستی کرتا ہے اور جو احسان اُس کے حق میں کیا

جائے اُس کو نینیت جانتا ہے اور حق اپنے قصور کرتا ہے اور نفس الامریں دور کرنے نعمتوں کے واسطے کوئی آفت مثل کفران نعمت کے نہیں ہے اور اس کے سبب میں غور کرنی چاہئے کہ بد بخت لوگوں کے اوصاف میں سے کوئی وصف زیادہ تر خراب اور بدیون کفران نعمت سے نہیں ہے اور خود کفر زبان عرب میں اسی سے مشتق ہے اور نیک بخور کنی صفات میں سے کوئی وصف مثل شکر گزاری کے نہیں ہے اور موجب افرونی نعمتوں کا ہے اور قائم رہنا نعمتوں کا شکر یہ منحصر ہے جو شخص کسی کے ساتھ ارتباط موافقات اور دوستی کا پیدا کرنا چاہے اُس کو پہلے اس مصلحت کے دریافت اور تحقیق کرنے سے چارہ نہیں ہے تا اُس نا شکر گزاری کی دوستی میں کہ اپنے برادروں کی نعمتیں اور رئیسوں کے انعام کو حقیر جانتا ہے مبتلا ہو جائے بعد اس کے دریافت کرے کہ لذات اور شہوات کی طرف وہ کیسا راغب ہے کیونکہ بہت راغب ہونا ان باتوں کی طرف موجب ہستی کا ہوتا ہے رعایت حقوق برادران سے اور نیز حال طبع اور حرص اُس کی کا زراہ مال کی طرف بخوبی دریافت کرے کہ بہت لوگ اہل معاملہ حسب ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور باہم تحائف کے لینے دینے میں غفلت نہیں کرتے جب ان کا معاملہ زہ اور سیم کے باب میں پڑ جاتا ہے تو شانہ و مدیمان ان کے واقع ہوتا ہے اور گفتوں کی طرح باہم شور و شغب کر کے باوازا بلند اور کینوں کے کلمات اور عیس لوگوں کے الفاظ سے جھگڑا اور گفتگو کرتے ہیں اور عداوت کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں بعد اس کے اس امر کی طرف نظر کرنی چاہئے کہ عزت اور سیاست کی محبت اس کے دلیں کیسی ہے کیونکہ جو شخص طالب غلبہ اور جہا کا ہوتا ہے وہ دوستی کے معاملہ میں انصاف ملحوظ نہیں رکھتا اور لین دین کے معاملات میں مساوات پر راضی نہیں ہوتا بلکہ تکبر اور بلند پروازی اُس کی دوستوں کے حقیر جاننے اور اُن کے ساتھ اپنی بندگی ظاہر کرنے پر آمادہ کرتی ہے محبت اور مروت اس خصلت کے ساتھ کمال کو نہیں پہنچتی آخر الامر دشمنی اور کینہ باہم پیدا ہو جاتا ہے بعد اس کے دریافت کرے کہ حال اُس کا راگ و رنگ اور اقسام لو و بازی اور خوش طبعی اور مسخر اپنی اور خندہ بازی کے سوتے ہیں کس طرح پر ہے کیونکہ ان باتوں میں افراط کرنا دوستوں کی مدد گاری اور غمخواری

سے انسان کو ہٹا رکھتا ہے اور دوستوں کے حال پر احسان سے بدلہ کرنا اور اُن کی حق گزاری کی مشقت اُٹھانی اور اُن کے ساتھ امور مشقت میں شریک ہونا ان سب باتوں سے وہ گریزاں ہوتا ہے پس جب ان اہتماموں میں پورا ہو اور جو رذیلیتیں ہم نے بیان کی ہیں اُن سب سے پاک ہو اُس کو دوست فاضل جاننا چاہئے اُس کی محافظت اور اُس کے ساتھ دوستی پیدا کرنے کے باب میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا چاہئے کہ لَا تَفْزِلْهُ بِالْمَقْدِيقِ الْفَاضِلِ یعنی نہیں فخر مگر ساتھ دوست فاضل یعنی تحقیق میں البتہ تعجب کرتا ہوں اُس شخص سے جو غمناک ہوتا ہے وہ اور حالانکہ اُس کے واسطے دوست فاضل ہے۔ ایک دوست حقیقی اگر لمبا ہے اُسی پر کفایت کرنی بہتر ہے کہ چیز کامل کیاب اور عزیز ہوتی ہے اور نیز بہت دوستوں کے وجود سے ضرورت ادا سے حقوق مختلفہ کی حاجت ہو جاتی ہے اور بعض حالات میں ضرورتاً بعض حقوق ادا کرنے سے پہلو تہی کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا اتفاق پڑتا ہے کہ حالات مختلف اور متضادہ پیش آتے ہیں مثلاً ایک دوست کی خاطر سے اُس کی شادی کے سبب خوشی کرنی چاہئے اور دوسرے دوست کی موافقت کے لئے اُس کے غم پر غمناک ہونا چاہئے یا ایک کے لحاظ سے کہیں جلدی جانا ضروری ہے اور دوسرے کی خاطر سے ٹھہرنا لابد ہے ایسے موقعوں میں سولے حیرانی اور فروگذاشت ایک طرف کے دونوں طرفوں سے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور چاہئے کہ نہایت درجہ کی حرص طلب فضایل اور پاک ہونے دوستوں کے باب میں چھوٹے چھوٹے عیبوں سے عمل میں نہ لائے اگر اس طرح پر کرے گا تو کسی کو عیبوں سے پاک نہیں پائے گا اور نتیجہ اُس کا تنہائی اور وحشت ہو گی فضیلت دوستی سے محروم رہے گا بلکہ واجب یہ ہے خفیہ عیبوں سے کہ جس سے انسان پاک نہیں ہو سکتا چشم پوشی کیے اور اپنے عیبوں کی طرف خیال کرے تا مثل اُس کی دوسروں سے تحمل کر سکے گا جیسا کہ فرمودہ جناب پیغمبر صاحب صلے اللہ علیہ وسلم کا ہے طوبی لمن شغلہ عیبہ من عیوب الناس خوشی ہے واسطے اُس شخص کے کہ جس کو اُس کے عیبوں نے ہٹا رکھا ہے لوگوں کی عیب گیری سے اور چاہئے کہ اُس شخص کی دشمنی ہے کہ سب کے

ساتھ پہلے دوستی یا وہ اختلاط جو لوازم دوستی سے ہے ہو چکا ہو پرہیز کرے
اور قول شاعر کا ملحوظ رکھے + اشعار

عدوک من صدیقک مستفاد	فلا تسکثرن من الضعاف
دشمن تمھارے دوستوں تمھارے نکل آتے ہیں	پس بچا ہے کہ بہت آدمیوں کو دوست بنا کر اپنی محبت میں بکھٹے تو
فان الداء اکثر ما تراه +	یكون من الطعام او الشراب
پس تحقیق اکثر مرضیں دیکھتا ہے تو +	پیدا ہو جاتی ہیں اقسام کھانے اور پینے سے

واجب یہ ہے کہ جب دوست حال ہو جائے تو اُس کے حال پر رعایت اور
تفقد کرنے میں کوشش کرے اور اُس کے کسی حق میں اگرچہ تھوڑا ہو ہرگز
فرو گذاشت نہ کرے اور جو کام اُس کو پیش آئیں اُن میں کوشش کرے اور
زمانہ کی مہیتوں کے وقت اُس کا مددگار ہو اور فراخی میش کے وقت کشادہ
پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آئے اور اُس کی ملاقات اور دیدار سے آثار خوشی
اور راحت کے اپنے چہرہ اور افعال سے ظاہر کرے اور اُس کمال خوشی پر جو دلیں
رکھتا ہے قناعت نہ کرے کہ دلی معاملات پر رسولے اللہ تعالیٰ کے کسی کو اطلاع
نہیں۔ انکان دواک فی الطویۃ کا سننا + فاطلب صدیقاً عالماً بالغیب (اگر ہے
دوستی تمھارے دلیں پوشیدہ پس طلب کرو تم وہ دوست جو غیب پر علم رکھتا ہو)
تا ہر روز اور ہر لحظہ استحکام اُس کا محبت میں اطمینان نفس اُس کے کا حاضر و غائب
زیادہ ہو اور جب وہ دوست خوشی اور راحت اپنی دیدار سے اُس شخص کے ملنا
پر مشاہدہ کرے گا تو اُس کی دوستی پر یقین کرنے والا ہوگا کیونکہ اصلی خوشی
دوستوں کی ملاقات کے وقت پوشیدہ نہیں رہتی اور دریافت کرنا عارضی خوشی
کا اپنے موقع پر اُس کی ہیئت سے مشکل نہیں ہے اور یہ ہی خصلت اُن
لوگوں کے ساتھ کہ جن کے کاموں میں دوست کی دل بستگی معلوم ہو مثل دوستان
اور اولاد اور تابعداران اور خادماں کے عمل میں لانی چاہئے اُس کی اور اُن
لوگوں کی صفت اور ثناء کرنے میں بنیر تعلق اور تنکاف کے جو موجب پیدا ہونے
عداوت کا ہے حاضر و غیب بہت کوشش کرے اور حفاظت اس امر کی آمیزش
تعلق اور کدورت نفاق سے بسبب اختیار کرنے صدق کے ہوتی ہے از روے
قول اور فعل کے کیونکہ صدق کے طریق سے منحرف ہونا از روے ظاہر کے
تعلق ہوتا ہے اور از روے معنی کے نفاق اور یہ دونوں ناپسندیدہ اور مذموم
ہیں اور چاہئے کہ اس طریق کو ہمیشہ کے لئے اپنی عادت کرے اس میں

مستی اور تغافل جہیز نہ رکھے کیونکہ اس خصلت کو لازم پھڑنا موجب محبت خالص اور اعتبار کامل کا ہوتا ہے اور اس کی طفیل مسافروں اور اُن لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ سابقہ تعارف نہیں ہے محبت حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ کبوتر کسی مکان میں آشیانہ اپنا بنائے اور اُس کے ساتھ الفت پکڑے اور اُسکے گھر اور گرد گھر کے طواف کرے تو اپنے بھجنسوں کو دھاں جمع کر لیتا ہے ویسا ہی انسان جب کسی کے خلق پر واقف ہو جاتا ہے اور اُس کی دوستی کی طرف رغبت اور الفت اُس کی سے خوش اور محظوظ ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ہوش اُس کی ہیں اس طرف دلالت کرتا ہے بلکہ حیوان ناطق حسن وصف اور انہماک صفت اور رتھا اور مشہور کرنے نیکیوں میں بہ نسبت حیوان غیر ناطق کے بڑی قدرت رکھتا ہے اور جاننا چاہئے کہ جیسا دوستوں کو اپنے ساتھ خوشی اور راحت میں شریک کرنا اور اجتناب کرنا اس امر سے کہ تنہا نمیں دنیاوی سے حظ اٹھائے واجب ہے ویسا ہی ان کے ساتھ حالت غم اور اندوہ میں شریک ہونا زیادہ تر واجب ہے یہ حق اولے کرنا لوگوں کے نزدیک بڑی قدر رکھتا ہے جیسا کہ اہل سلف کا مقلد ہے دعوے الا خاد علی الرضا کثیر تامل فی الشداید یحرف الاخوان * (دعوے برادری اور لاف محبت کا حالت عیش میں بہت ہوتا ہے بلکہ سختیوں میں پہچانے جاتے ہیں دوست) جب ایسا ہوا تو وقت مصیبتوں اور سختیوں اور تغیر حالات کے جو دوستوں کے حال پر لاحق ہو اُن کے ساتھ ولاسا اور غمخواری اور کوشش ذاتی اور خچ کرنے مال کا اور اظہار تفقہ اور دلہناری کا عادت مقربہ سے زیادہ عمل میں لانا واجب ہے۔ اس میں اس بات کا منتظر رہنا چاہئے کہ وہ صراحتاً یا اشارتاً اس باب میں سوال کریں بلکہ از رو سے فراست اور دانائی کے اُن کے دلی ارادوں پر مطلع ہو کر حاجت روائی اُن کی میں قبل از سوال نہایت کوشش مبذول رکھنی چاہئے غم اور اندوہ میں شریک ہونا چاہئے تا شاید کہ بعض مشقت اُن کی کو کفایت کرے رفاقت اور شرکت کے سبب غم سے تخفیف اور تسلی حاصل ہو اور اگر یہ کسی مرتبہ بزرگی اور سرداری پر پہنچ جائے اپنے یاروں اور دوستوں کو بھی بخوبی اُس سے کامیاب کرے بدون اس بات کے کہ اپنے نفس کو اُس مرتبہ میں غالب سمجھے یا اپنا احسان جتائے اگر کسی موقع پر کسی دوست سے بیگانگی اور نقصان معلوم کرے تو اُس کے ساتھ احتیاط اور محبت کرنے میں زیادہ

ترکوش کرے کیونکہ اگر وہ بھی بسبب خیرت یا تکبر یا بخوف ذلت یا ارتکاب بدخلقی کے توقف کرے تو رشتہ دوستی کا منقطع ہو جائے گا اور دوستی کی بنیاد میں خلل واقع ہوگا باوجود اس کے دوستی کے بالکل دور ہونے کا اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسی شرم اور خجالت اس کو لاحق ہو کہ جس کے سبب مفارقت اور قطع کرنے دوستی کی طرف رغبت کیوں نیک تدبیر اس باب میں یہ ہے کہ بہت جلد اس کا تدارک کیوں اور جو امر موجب کدورت اور بیگانگی کا ہو بصفاغنی دل اصل اصل ظاہر کر دیں کہ سچ میں برکت ہے اگر دوست مجھ پایا جائے تو عتاب لطف آمیز کرے کہ العتاب حیات الوتوت و

لئے العتاب حیات بین اقوام رعتاب زندگی دوستی کی ہے اور عتاب میں زندگی ہے درمیان قوموں کے) پس اثر کدورت کا بالکل اپنے اور دوست کے دل سے نایل کرے اور چاہئے کہ ہمیشہ دوست کی رعایت کرنے کو صرف بقائے محبت کا ہی باعث تصور نہ کرے بلکہ اُس کو تمام امور میں مفید اور کار آمد سمجھنا چاہئے مثلاً اگر کوئی سواری کی چیز یا لباس یا گھر وغیرہ چیزوں کی خبر گیری میں شستی کریں اور علی التواتر ہر ایک کی رعایت نہ رکھیں تو اُن چیزوں کی خرابی اور نقصان کا اندیشہ ہے پس جب صورت درو دیوار کی بغیر خبر گیری کے خواب ہو جاتی ہے تو دیکھنا چاہئے کہ اُس کسی کے حال پر کہ جس سے سب نیکیوں کی اُمید ہے ظلم کرنا اور روگردانی اُس شخص کی طرف سے کہ جس سے شادی اور غم میں شریک ہونے کی اُمید ہے کیا نتیجہ بد پیدا کرے گا یعنی وہ ضرر اور نقصان کہ پہلے قسم کے خلل سے متوقع ہے وہ صرف ایک قسم کی منفعت کے دور ہونے پر مبنی ہے اور وہ ضرر جو دوستوں پر ظلم کرنے اور اُن کی دوستی کے قطع ہونے سے متوقع ہے اُس میں بہت طبع کے نقصان ہیں کیونکہ اگر وہ دشمن ہو جائیں اور منافع اُن کی مضرتوں سے مبتلا ہو جائیں تو اُن کی دشمنی سے نہایت کے درجہ کا اندیشہ ہے اور علاوہ اس کے منقطع ہونا اُمید کا اُس چیز سے کہ جس کا بدلہ نہیں ہے لازم آتا ہے ہمیشہ رعایت دوستوں کی لازم پکڑنے کے سبب خرابی عاقبت سے نجات ہو سکتی ہے اس فضیلت سے کامیاب ہونا چاہئے۔ اور مرا لینے جنگ اور خود غامی اگرچہ ہر ایک کے ساتھ ممنوع ہے الا دوستوں کے ساتھ اس کا استعمال کرنا بہت مذموم اور ممنوع ہے کیونکہ مرا سے زوال

دوستی کا ہو جاتا ہے سبب اس کا یہ ہے کہ مرا موجب واقع ہونے اختلاف کا ہے اور اختلاف موجب مغائرت اور باعث جملہ شرارتوں کا ہے اور طلب کرنا لغت اور دوستی کا خود اصل میں واسطے پرہیز مغائرت کے ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ کوئی شخص دوستوں کے ساتھ مرا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرا موجب تیزی ذہن اور دقاوت طبع کا ہے پس اُن محفلوں میں جہاں رئیس اور اہل بصیرت جمع ہوں خصوصیت اور عداوت کی باتیں دوستوں سے شروع کر کے طریق ادب سے تجاوز کرتا ہے جاہل اور عام لوگوں کے الفاظِ زبان سے نکالتا ہے تا حاضرین کو اُن کی گندہ بینی اور زک معلوم ہو جائے اور غلوت کے موقع پر اس قسم کی باتیں نہیں کرتا بلکہ اُس موقع پر یہ باتیں کرتا ہے کہ جہاں اُن کو حاضر جوابی اور یادداشت معافی کا موقع کم ملے اس سخاوت بر ملا سے مطلب اُس کا یہ ہے کہ شرم کے باعث اُن کے کاموں میں خرابی واقع ہو اور درحقیقت یہ شخص اہل بغاوت اور ظالموں سے ہوتا ہے کیونکہ جب ظالم لوگ وفور دولت اور نعمت کے سبب نافرمان ہو جائیں ہیں تو ایک دوسرے کو حقیر اور خوار جانتے ہیں اور اُن کی باہم مروت میں طعن کرتے ہیں اور عیب جوئی اُن کی کو نیک تصور کرتے ہیں تا ان کے درمیان عداوت پیدا ہو کر ایک دوسری کی نعمت دور کرنے میں سعی کرتے ہیں نوبت خوزیری اور طح طح کی شرارتوں تک پہنچ جاتی ہے یہ جملہ امور مرا کے لوازمات میں سے ہیں۔ اور جو علم اور ادب اس کو حاصل ہے یا کسی حرفت اور صنعت میں ماہر ہے اُس کے سکھانے میں دوستوں کے ساتھ بخل نہ کرے بلکہ ایسا کرے کہ اُس کو اس باب میں یہ نہ کہہ سکیں کہ علم اور ہنر کے باب میں اُس کو تمنا ماہر ہونے کی محبت ہے کیونکہ دوستوں کے ساتھ دنیا کے مال و متاع میں جونا یا بیدار اور سر بیع الزوال ہیں دریغ کرنا قبیح ہے پس کیونکہ اُن نعمتوں میں جائز ہوگا جو بیع کرنے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور نہ بیع کرنے سے اُن میں نقصان واقع ہوتا ہے اور زوال و مزاحمت غیر سے بالکل محفوظ اور ایک کا بہت حظ اٹھانا موجب کمی اور نقصان دوسرے کا نہو۔ اور اس قدر معلوم کرنا چاہیے کہ علم میں بخل کرنا یا بسبب کمی سرمایہ کے ہوتا ہے یا اس خیال سے کہ جاہلوں کے نزدیک فوق اور بزرگی معلوم ہو یا اس خوف سے کہ سرمایہ مستعمل

میں نقصان واقع ہو جائے گا یا از روئے حسد کے اور یہ سب قسم قبیح اور مذموم ہیں اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم کے بخل کرنے پر قناعت نہیں کرتے دوسرے لوگوں کے عمل پر بھی بخل کرتے ہیں اور اُن کو تعلیم اور اشاعت کرنے میں ملامت اور سرزنش کرتے ہیں اور اس گروہ سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی فاضل کی کتاب تصنیف کی ہوئی ان کے ہاتھ آجائے تو کسی کو نہیں دکھاتے یوں ہی برباد اور کہنہ کر دیتے ہیں یہ خلق منافی محبت کا ہے اور دوستوں کی امیدوں کے شقطع ہونے کا باعث ہے اور اس امر سے پرہیز کرنی چاہئے کہ کوئی شخص اس کے مصاحبوں یا تاجداروں سے کسی باب میں کسی طرح کا ذکر نا پسندیدہ بہ نسبت امور اُس کے دوست کے نہ کرے خصوصاً اُس کی ذات کی نسبت یا ذکر کرنا عیب اُس چیز کا کہ جس کا علاقہ اور پیوند اُس کے دوست کے ساتھ ہو کسی کو اس باب میں اجازت نہونی چاہئے خصوصاً اس کے ذاتی عیب کے لئے بلکہ چاہئے کہ کسی آفرید کو اس کے متعلقان اور علاقہ داروں سے اس امر کے ارتکاب پر جرات نہونہ ازراہ قصد اور نہ ازراہ عوش طبعی نہ صراحتاً نہ کنایتاً کیونکہ احتمال ذکرنا پسندیدہ اُس کسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کی دل اور آنکھ تم ہو اور اُس کے پیچھے تم خلیفہ اور قائم مقام اُس کے ہو بلکہ تم اُسی کا وجود ہو کیونکہ اگر ان باتوں سے کچھ وہ سُن لے تو اس میں شک نہیں کرے گا کہ وہ باتیں تمھاری منشا سے ہوئی ہیں یا اُس میں تمھاری رضا ہے پس تم سے وہ نفرت کرے گا اور دوستی سے دشمنی ہو جائے گی جب دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اُس کے ساتھ ایسی موافقت مناسب اور لطیف کرنی چاہئے کہ جس کے ضمن میں دوست کے لئے ہدایت اور تنبیہ ہو کیونکہ طیب اُستاد اور حافظ اُس مرض کا علاج تدبیرِ غذائے سے کرتا ہے کہ جس کے علاج میں طیب غیر ماہر قطع کرنے عضو پر ارتکاب کرتا ہے اور اس موافقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اُس کے عیب سے چشم پوشی کرے اور اُس کو پوشیدہ رکھے بلکہ یہ امر دوستی میں محض خیانت ہے اور فروگزاشت کرنی ہے اُس چیز میں کہ جس کا ضرر دونوں کو لاحق ہو اور دوستوں کو اُن کے معائب پر آگاہ کرنا اولاً کسی غبر کی طرف سے مثال یا حکایت بیان کرنے کے طور پر بہتر ہے اگر یہ تدبیر نافع نہ ہو تو کسی اشارت اور رمز کے طریق سے کسی بات کی ضمن

میں اشارہ کرنا چاہئے اگر ملحقہ کہنے کی ضرورت پڑے تو خلوت کے موقعہ میں بعد اظہار اور تقریر اُن کلمات کے جو مقتضائے مضبوطی دوستی کے ہوں اور دل کی اطمینان اور خوشی اور شفقت زیادہ ہو کہنا چاہئے اور ضرور اس بات کو دیگر دوستوں اور ہمنشینوں سے پوشیدہ رکھنا چاہئے اجنبی اور دشمن سے تو بطریق اولیٰ احتیاط واجب ہے کہ دوست کا حق اس سے زیادہ ہے کہ اُس کو محلِ مذمت اور بدگوئی و دشمنوں اور مخالفوں کا بنایا جائے اور دوستی کے باب میں غیبت گویاں کی مداخلت سے بہت احتراز کرنا چاہئے ان کی بات کو سُنا نہیں چاہئے کیونکہ شریر لوگ ناصح لوگوں کے لباس میں ہو کر نیک لوگوں میں دخل پا جاتے ہیں اور خوش طبعی کی باتوں کے موقعہ پر ایک دوست کی بات دوسرے کے پاس دروغ اور نفاق آمیز نقل کرتے ہیں اور اُس کو طرزِ ناپسندیدہ سے ظاہر کرتے ہیں تا اگر زیادہ گنجائش دلیری کی پائیں تو بناوٹ اور ساختہ اور دروغ باتوں سے اس کی نظر میں اُس شخص کی صورت تبصیح دکھلائیں تا دوستی ان کی دشمنی سے مبدل کریں۔

متقدمین نے چغلی ساز آدمی کو اُس شخص سے تشبیہ دی ہے کہ جو ناخوؤں سے دیوارِ محکم کی بنیاد کو تراشے اور ہر جگہ انگشت ڈالے کہ جب نہایت تفحص اور تلاش سے کوئی رخنہ پائے تو اُس کو فراخ کر کے بنیاد دیوار کو خراب کر دے تا وہ منہدم ہو جائے اور اس باب میں بہت حکایتیں اور مثالیں بیان کی ہیں کہ منجملہ اُس کے ایک حکایت شیر اور بیل کی کتاب کلیدِ دمنہ میں مذکور ہے اور غرض ان حکایات کے بنانے سے یہ ہے کہ جب کوئی درندہ قوی روباہ ضیف کے فریب اور دھوکہ دہی سے کسی بڑے حیوان کو ہلاک کرے یا کوئی بادشاہ قاہر کسی چغلساز کی مداخلت سے جو اپنے آپ کو ناصحوں کے لباس میں ظاہر کرے و زیدوں کے حق میں کہ جن کے وجود پر تمام ملک کا قیام اور مدار ہوتا ہے نیتِ فاسد کرے تا بعد اس کے اُنھوں نے جو کمال عزت اور دخل اور تصرف اولاد سے بھی زیادہ تر حال کیا ہوا ہے وہ سب کینہ اور عداوت سے مبدل ہو جائے اور اُن کے قتل اور عذاب دینے پر وہ آمادہ ہو جائے اور مناسب ہے کہ اُن دوستوں کے باب میں کہ ایک مدت سے اُن کو اختیار کیا ہوا ہو اور اُن کی دوستی کو مصیبت کے وقت کے لئے ذخیرہ بنایا ہوا ہو اور روح کی طرح دلونہیں اُنھوں نے جگہ پائی ہو اُن کی

چنچلی سے اندیشہ رکھے یہ اشعار اس باب میں نہایت عمدہ ہیں :

اغزہ قد کنت رنت مجہم بہت عزیز کہ تحقیق پاتھائیں جنا مجت من کی کی کنت المفدی بینہم ولہ ہم اور تھی جان میری انچہذا اور ان کے پاس فشی الاعادنی بالناہیم بیننا پس کشش کی دشمنوں نے چنچلی کرنے میں زمین ہمارے	ولکذا لک کلم بختی رانو اور ویسا ہی وہ سب میری محبت کی جزا پاتے تھے بحیات راسی کانت الایمان اور زندگی سر میرے تک عمدہ پیمان تھی : حتی تفرقنا فبنت و بانو ناکر جدا کی دالی دریا ہمارے دہر نہیں لئے اور وہ میرے
---	---

محافظت محبت کے باب میں جیسے نثار تمدن کی منحصر ہے احتیاط کرنی جملہ ضروریات سے ہے تا اُس میں نقصان واقع نہو اور اتحاد کے منہ دور نہو جاویں کیونکہ اکثر فضیلتیں غلطی سے جن کو ہم بیان کر چکے ہیں وہ بھی محافظت انتظام الفت پر کہ جسکے بغیر بنی نوع انسان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا منحصر ہیں مثلاً عدالت کی طرف احتیاج واسطے صفائی اور صحت معاملات کے ہے تا رذیلیت ظلم سے محفوظ رہیں اور عفت کی احتیاج واسطے بند کرنے شہوات بدنی کے ہے تا گناہ عظیم میں مبتلا نہو اور شجاعت کی احتیاج خوفناک امور کے دفع کرنے کے لئے ہے تا سلامتی شامل حال رہے اور بعض فضیلتوں کے اظہار کے لئے امور خارجی کی حاجت پڑتی ہے مثل احتیاج حاصل کرنے مال کے شرافت طبع اور سخاوت عدالت کے اظہار کے لئے ہے تا نیک آدمیوں کے فعل پر قیام کر سکے اور لوگوں کو نیک بدلہ اور جزاے پسندیدہ دینے پر قادر ہو اور جس قدر اظہار ان فضیلتوں کے لئے احتیاج زیادہ ہوگی ویسا ہی سامان خارجی کی احتیاج زیادہ ہوگی اور حاصل کرنا سامان کا بغیر مددگار ان نیک اور یاران مخلص کے مشکل ہے اور تحصیل الفت میں قصور کرنا موجب قصور تحصیل سعادت کا ہے اسی سبب سے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ کوئی رذیلیت دین و دنیا میں بدترستی اور پرکاری سے نہیں ہے کیونکہ یہ امور مانع ہیں تحصیل فضائل اور حسنات سے اور انسان کو لباس انسانیت خارج کر دیتے ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جملہ مخلوقات میں سے فضیلت سے محروم وہ لوگ ہیں کہ تمدن اور تالف سے علیحدہ رہتے ہیں تنہا ہی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں پس محبت اور دوستی کی فضیلت سب فضیلتوں سے زیادہ تر ہے اور حفاظت اُس کی سب کاموں پر مقدم اور اہم اس باب کی طول بیانی سے غرض یہی تھی کیونکہ یہ باب اس مقالہ کے جملہ ابواب سے ازروے

معافی کے اشرف ہے واللہ اعلم بالصواب

ساتویں فصل بیچ بیان نے کیفیت برتاؤ کے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ

انسان کو چاہئے کہ اپنے حال کو جمیع اقسام خلقت کے ساتھ نسبت کرے کیونکہ نسبت اُس کی ہر ایک قسم کے ساتھ تین وجہ سے خالی نہوگی یا اُس قسم سے بلند مرتبہ ہوگا یا برابر یا کمتر اگر بلند مرتبہ ہے تو اُس مرتبہ کی حفاظت کرنی چاہئے تا اُس میں نقصان واقع نہو اگر برابر ہے تو اُس مرتبہ سے ترقی حاصل کرنے کے لئے سعی کرے اگر کمتر ہے تو برابری کا مرتبہ حاصل کرنے کے واسطے جہد کرے اور برتاؤ کا حال بھی بموجب اختلاف مراتب کے مختلف ہے اِن بلند مرتبہ والوں کے ساتھ برتاؤ کرنا پانچویں فصل میں سے جو ہم بیان کر چکے ہیں معلوم ہوگا اِن برابر مرتبہ والوں کے ساتھ برتاؤ تین قسمیں منقسم ہے اول دوستوں کے ساتھ دوسرا دشمنوں کے ساتھ تیسرا اُن لوگوں کے ساتھ کہ جو نہ دوست ہوں اور نہ دشمن اور دوست و دشمن کے ہوتے ہیں حقیقی اور غیر حقیقی طریق برتاؤ حقیقی دوستان کا بیان ہو چکا ہے اور دوستان غیر حقیقی کے ساتھ جو حقیقی دوستان سے متشابه ہوتے ہیں اور تکلف اور تعلق سے خالی نہیں ہوتے اس طرح برتاؤ کرنا چاہئے کہ حتی الوسع اُن کے حق میں نیکی اور احسان کرے دلنمادی اور مدارا اور صبر و دیگر معاملات میں بحسب ظاہر کچھ فرو گذاشت نہ کرے راز اور عیب اپنا اُن سے پوشیدہ رکھے اور ویسا ہی خاص خاص باتیں اور حالات اور منافع کے سبب اور انداز اپنے کاروبار کا مخفی رکھنا چاہئے اور کسی قصور پر اُن کو مواخذہ نہ کرے اولیٰ حقوق میں اگر رستی کہیں تو قتاب نہ کرے اور انتقام پر آمادہ نہ ہوتا ان کی صلاحیت اور اُس شخص کی جو اپنی کے طور پر درمیان ہے متوقع ہو اور ممکن ہے کہ بعض اُن میں سے ایک مدت کے بعد نہایت دوست حقیقی اور مخلص صافی ہو جائیں اور چاہئے کہ بموجب اپنے مقدر کے ان کے ساتھ دلاسا اور مدارا کرے اور اُن کے قریبی اور متعلقان پر تفقد کرنا لازم جانے اُن کی حاجت روائی اور اُن کی ملاقات سے خوشی ظاہر کرنے پر خواہ دل سے خواہ تکلف کے طور پر قیام کرے اور ضرورت کے وقت اُن کی دستگیری کرے الغرض کہ ہر طرح کا لطف اور جُلق اور حسن اُتار

عمل میں لائے تا ہر ایک کو اس کی دوستی کی طرف رغبت زیادہ ہو اور جس وقت ان لوگوں کے مرتبہ میں تفاوت ظہور میں آئے اور کسی بلند مرتبہ اور منصب پر فائز ہو جائیں تو اُن کی دوستی کا شوق زیادہ نہیں کرنا چاہئے اور انداز مقررہ سے زیادہ مصاحبت اور ہم نشینی اختیار نہ کرے۔ بلا دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں نزدیک اور دور اور ہر ایک ان میں سے پھر دو قسم پر منقسم ہیں ظاہر اور مخفی اور اہل عقد یعنی اہل کینہ۔ دشمنان ظاہری میں داخل ہیں اور اہل حسد دشمنان مخفی سے شمار کئے جاتے ہیں دشمن نزدیک سے زیادہ پرہیز کرنی چاہئے بسبب واقف ہونے اُس کے کے راز اور مخفی باتوں پر اور کھانے پینے وغیرہ امور میں اُن سے پرہیز کرنی واجب ہے قاعدہ کلی دشمنوں کی سیاست کے لئے یہ ہے کہ اگر حلم اور تحمل اور لطف اور مدارا سے ان کو دوست بنا سکیں اور بنیاد کینہ اور عداوت کی ان کے دلوں سے دور کی جائے تو سب سے زیادہ یہ تدبیر بہتر ہے کہ عمل میں لائی جائے ورنہ جہاں تک مروت ریائی اور نیکی ظاہری سے ایک دوسرے کو دیکھیں تو اسی بات کو قائم رکھنا چاہئے کسی طرح پر ظاہر دشمنی ٹائز نہیں ہے کیونکہ شرارت کو نیکی سے وضع کرنا نیک ہے اور شرارت سے شرارت کو دفع کرنا بد ہے اور دشمنوں کی سفاقت اور کمینہ اطوار کا اندیشہ کرنا نہیں چاہئے چشم پوشی اور تحمل و مدارا عمل میں لانا چاہئے دشمنی اور عناد کو ایک مدت مدید تک ہرگز قائم رکھنا نہ چاہئے کیونکہ اطوار عداوت کا موجب دور ہونے نعمتوں اور دولت کا اور باعث ہمیشہ رہنے غم اور فکر اور تضییع مال اور عزت اور تحمل ظلم و خواری اور خونریزی کا اور بہت قسموں کی شرارتوں کا سبب ہے اور جس قدر زمانہ عمر کا اس قسم کی تدبیروں اور فکروں میں صرف ہوگا ہم دنیا میں موجب تضییع اور مال کا اور ہم دین میں باعث شقاوت اور زیاں کاری کا ہے۔ موجبات دشمنی ارادی کی پانچ چیزیں ہیں۔ تنازعہ ملک۔ تنازعہ مرتبہ۔ تنازعہ اشتہار۔ مرغوب۔ اور اقدام کرنا اُن خواہشوں پر جو موجب ہتک عزت اور پردہ دری کا ہوں۔ اور اختلاف رائیوں میں طبع احتیاط اور پرہیز کا ہر ایک قسم سے یہ ہے کہ اُس قسم کے سبب سے پرہیز کی جائے اور چاہئے کہ دشمنوں کے احوال کی تفصیل اور جست و جو رکھے اور اُن کی خبریں حاصل کرنے میں بدیہ نہایت سعی کرے تا اُن کے مکر اور فریب پر واقف ہو جائے اور اُسی قسم

فریب عمل میں لاکر اُن کے منصوبوں کے توڑنے پر فتح پاوے اور دشمنوں کی شکایت ریشوں اور دیگر لوگوں کے کانوں میں بیان کرنی چاہئے تا اُن کی وابہیات گفتگو کو قبول نہ کریں اور جو فریب وہ منصوبہ باندیں وہ رولج نہ پکڑے اُن کے قول اور فعل کو تہمت جانیں اور چاہئے کہ دشمنوں کے عیب بخوبی معلوم کرے اور اُن کے جزوکل پر واقف ہو جائے اور اپنے دل میں اُن کو قرار دیکر مخفی رکھنے میں شرائط احتیاط کی عمل میں لائے کیونکہ مشہور ہونا دشمن کے عیبوں کا موجب اس امر کا ہوتا ہے کہ پھر اُس کو اُن کے سُننے سے انفعال نہیں ہوتی وہ باتیں داخل عادت ہو جاتی ہیں اگر اُن عیبوں کو اپنے وقت پر ظاہر کرے تو اُس موقع پر اُن کو شکستگی لاحق ہوتی ہے اگر بعض عیبوں پر قبل از شہرت اُس کو آگاہ کر دے تا اُس کو معلوم ہو جائے کہ میرے عیبوں پر واقف ہو گئے ہیں تو بھی شکستہ دل اور ضعیف الرائے ہو جائے گا شاید کہ اس باب میں بڑی شرط اختیار کرنا صدق اور راستی کا ہے کیونکہ جھوٹی بات موجب خلیہ دشمن کا ہوتی ہے اور چاہئے کہ ہر ایک قسم کی خور و خصلت دشمن پر واقفیت حاصل کرے تا ہر ایک اُس کے امر کو اُس کے مقابل کے امر سے دفع کرے اور ویسا ہی اُن باتوں پر واقف ہونا چاہئے کہ جن سے اُن کو ملال اور دل تنگی حاصل ہو کیونکہ اس میں حاصل ہونا فتح کا متصور ہے اور سب سے بہتر تدبیر اس باب میں یہ ہے کہ جملہ دشمنوں اور مخالفوں پر اپنی بزرگی اور پیش قدمی پیدا کرے جو فضیلتیں دونوں کے درمیان مشترک ہیں اُن میں سبقت حاصل کرے تا اُس کی ذات کا کمال اور دشمنوں کی سُستی ظہور میں آوے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی جتانی اور اُن کے دوستوں کے ساتھ موافقت اور اشتراط رکھنا داخل احتیاط اور دانائی کے ہے کیونکہ اُن کی مخفی باتوں اور اُن امور پر کہ جن سے اُن کو شکست اور لغزش واقع ہووے بآسانی اطلاع حاصل ہو جاتی ہے و شتم اور لعنت اور اُن کے ہتک عزت کے کلمات زبان پر لانے نہایت بد اور بعید از عقل ہیں کیونکہ اس قسم کے افعال اُن کی جان و مال کو کچھ مفرت نہیں پہنچا سکتے اور کئے والے کے حق میں اسکا ضرر فی الحال موجود ہے کہ

کینہ لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا کی اور ہم دشمنوں کے واسطے زیادہ رازی اور تسلط کی قوت دی ہو ایسا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو مسلم مزوری کے پاس نصر سیار کے حق میں ہتک عزت اور شکایت کی باتیں کرنی اس خیال سے شروع کیں کہ حضرت ابو مسلم خوش ہوں گے اور پسند کریں گے حضرت ابو مسلم نے منقص خاطر ہو کر اُس کو علامت کی اور فرمایا کہ اگر کسی غرض کے سبب ان کو میں ہلاک کروں تو ہمارے زبانی ان کی ہتک عزت کرنے سے کیا فائدہ ہو گا جب دشمنوں کو کوئی ایسی آفت پہنچے کہ اُمتی اپنی ذات بھی بے اندیشہ نہیں ہے پیٹنے اُس قسم کی آفت کے وارد ہونے کا خوف ہے تو ہرگز شہادت اور خوشی کرنی نہیں چاہیے اور اُنہما فرحت کا بالکل نامناسب ہے کہ یہ علامت بیوقوفی اور بے تمیزی کی ہے اور دراصل یہ شہادت اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اگر دشمن اس کی پناہ میں آجائے اور اس کے گھر کو جائے امن مقرر کرے یا کسی ایسے امر میں جو مقتضی وفا اور امانت کا ہو اس پر اعتماد کرے تو اُس کے ساتھ دغا اور مکر اور خیانت عمل میں نہ لائے مروت اور اسان کرے ایسا عمل میں لانا چاہئے کہ ملامت اور مذمت دشمن کی طرف عاید ہو اور وفا عہد اور نیک سیرتی اس کی تمام لوگوں پر واضح ہو اور دشمنوں کے ضرر دور کرنے کے لئے تین تدبیریں ہیں اگر ہو سکے تو اول خاص اُن کی ذات کی اصلاح کرے ورنہ جو شخص بطور اُلچی کے درمیان ہو اُس کی اصلاح و دوم اُن کے اختلاط سے پرہیز کرے یعنی اُن کی ہمسایگی سے دوری اختیار کرے یا دور دراز سفر کر لے سوم انکی بیچ گئی کرے یہ سب تدبیروں سے اخیر کی تدبیر ہے جب چھ شرطیں موجود ہوں تو یہ تدبیر عمل میں لانی چاہئے۔ اول یہ کہ دشمن بذات شریر ہو اور اصلاح اُس کی کسی وجہ پر نہ ہو سکے۔ دوم یہ کہ کسی طرح پر سولے قہر کرنے کے اُس کے ضرر سے خلاصی متصور نہ ہو۔ سوم وہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر اُس نے فتح پائی تو اُس کے ساتھ زیادہ تر سختی اور برائی بہ نسبت اُس کے کہ اس نے اُس کے حق میں کی ہے عمل میں لائے گا۔ چہارم یہ کہ اُس کی کوشش اور سعی واسطے دور کرنے اپنی نعمتوں کے دیکھے۔ پنجم یہ کہ اُس پر قہر کرنے سے بدنامی خیانت اور مکر اور دغا بازی کی اس پر عائد نہ ہو۔ ششم یہ کہ دنیا اور آخرت میں اُس امر کی بد انجامی کا اندیشہ نہ ہو باوجود ان باتوں کے اگر کسی دوسرے

دشمن کے ہاتھ سے اُس پر قہر کرے تو بہتر ہے فرصت اور موقع تلاش کرنا باوصف قدرت کے لوازم احتیاط اور تخوم سے ہے۔ اِلا حاسد آدمی کو اپنی نعمتوں کے اظہار اور فضیلتوں کے دکھلانے اور دیگر ایسی چیزوں سے کہ جن سے اُن کو غصہ اور ایذا پہنچے دلشاک اور سوختہ جان رکھنا چاہئے اور اُس کے مکر سے پرہیز کرے اور اسباب میں کوشش کرے کہ لوگ اُس کی خصلت سے واقف ہو جائیں۔ اِلا جو لوگ کہ نہ دوست ہوں اور نہ دشمن اُن کے ساتھ برتاؤ بھی مختلف طور پر ہے ہر ایک کے ساتھ بموجب استحقاق اُس کے کے برتاؤ رکھنا قرین مصلحت ہے مثلاً نصیحت کرنے والے لوگوں کے حق میں کہ نصیحت کرنے سے قوم پر احسان کرتے ہیں نیکی کرے اور اُنکے ساتھ اختلاط رکھے اور اُن کی باتوں پر عمل کرے اور اُن کی ملاقات اور دیدار سے خوشی ظاہر کرے اِلا ہر ایک شخص کی بات قبول کرنے میں جلدی نہ کرے اور ہر ایک شخص کی کی ظاہری باتوں پر مغرور نہ ہو جائے بلکہ غور کرے تا ہر ایک شخص کی غرض پر واقف ہو جائے حق اور باطل میں تمیز کرے بعد اُس کے جو مناسب ہو عمل میں لائے۔ اور نیکو کاروں کے لئے کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ لوگوں کے درمیان صلاحیت قائم رکھنے میں مشغول ہوتے ہیں صفت اور شائے کرے اور اُن کے حق میں تعظیم اور انعام عمل میں لائے اور اُن کی طرح نیک بختی پیدا کرے کیونکہ ان کا مذہب تمام خلعت کے نزدیک پسندیدہ اور محمود ہے۔ اور کمینہ لوگوں کے ساتھ علم استعمال میں لائے اور اُن کی کمینہ باتوں کی طرف التفات اور اندیشہ نہ کرے تا اس کی ابتلا سے وہ رد گرداں رہیں اگر اُن کی بدگوئی اور کمینگی میں مبتلا ہو جائے تو اس بات کو خفیہ جانے بچ اور الم نہ کرے اُن کے مکافات اور بدلہ کی طرف مصروف نہ ہو بلکہ تحمل اور سکوت سے اصلاح حال یا اُن کی اختلاط سے مفارقت اور ترک عمل میں لائے اور جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کی ہمنشین اختیار نہ کرے اور اُنکے ساتھ جدل اور انتقام کشی کو عمل میں لانا امر اندیشہ ناک تصور کرے اور متکبر لوگوں کی تواضع نہ کرے بلکہ اُن کے ساتھ تکبر سے پیش آئے تا اُس سے وہ متالم اور مینے ہوں کہ التکبر صدقہ دینے متکبر لوگوں کے ساتھ کراہ راستی ہے) کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ تواضع کرنی موجب حقارت اور ذلت کا ہے اور اپنے اطوار پر وہ پختہ اور یقین ہو جاتے اور ایسا تصور کرتے ہیں

کہ تمام لوگوں پر ہماری خدمت اور بندگی کرنی واجب ہے جب اس پندار کی منہ معلوم کریں گے تو جائینگے کہ ہمارا قصور ہے اور ممکن ہے کہ خلعت تواضع اور نیکی کی پکڑیں اور اہل فضائل کے ساتھ اختلاط کرے اور اُن سے فائدہ حاصل کرے اور اُن کے حق میں معاونت اور مدد کرنی غنیمت جانے اُس جماعت میں داخل ہونے کے لئے کوشش کرے اور ہمسایہ بد اور اقربا مخالفانہ ساتھ صبر کرے مارا اور نیکی عمل میں آئے اور یقین سے اس بات کو جانے کہ بدبخت اور یشم الطبع اپنے بدبختی صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور کریم الطبع اپنے نفس پر ایسے طریق اور طور پر جیسا کہ مقتضائے عقل اور دانائی اور احتیاط کا ہے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ رکھے عوام الناس اور خویش و اقربا کی صلاح میں ختم انامکان کوشش کرے۔ زیر دست اور ماتحت لوگ بھی بہت قسم پر ہوتے ہیں شاگردوں کو نیک حال پر رکھنا چاہئے اُن کی طبیعتوں اور خصلتوں کی طرف غور کرے اگر لایق اور مستعد تحصیل علوم کے ہوں اور نیک خصلت سے متصف ہوں تو تحصیل علم سے اُن کو منع نہ کرے اور اس بات کا اُن پر احسان یا کسی طرح کی مشقت نہ ڈالے اُن کی تکلیف کے دفع کرنے میں کوشش کرے اور جو شاگردوں میں سے طبع فاسد رکھتے ہوں اور حرص و طمع کی جہت سے پڑھنا شروع کریں تو اُن کے اخلاق کی تہذیب فرمائی جائے اور ان عیبوں پر اُن کو متنبہ اور آگاہ کیا جائے اور موافق استعداد کے اُن کی تکمیل کرے اور اُس علم کو جو ذریعہ حصول اُن کے مطالب فاسد کا ہو اُن سے دور رکھے۔ اور کُند ذہن شاگردوں کو جو چیز اُن کے لائق فہم اور ادراک کے ہو اور مفید ہو اُس کے حاصل کرنے کے لئے ترغیب دی جائے اُن کی عمر ضائع کرنے سے اجتناب کرے۔ اور سوال کرنے والے لوگوں کو اگر وہ نہایت لمبا جہت اور الحاح سے سوال کریں تو الحاح سے منع کرے اور اُس کے سوال پورا کرتے میں توقف کرے اِلَّا اُس صورت میں کہ وہ اپنے سوال میں سچا ہو تو پھر توقف نہ کرے۔ درمیان محتاج اور طامع کے فرق کرے طامع کو طمع سے منع کرے اور اس کا سوال پورا نہ کرے شاید کہ یہ امر باعث اصلاح اُس کی نہ ہو اور محتاجوں پر بخشش کرے اور اُن کے ساتھ ہلاسا رکھے اور اُن کو معاش میں مدد دے بشرطے کہ اُس کے ذاتی مصارف مایحتاج اور عیال داری کے ضروری امور میں غفل واقع نہ ہو۔

ضعیف لوگوں کی دستگیری کرے اور اپنی رحم فرماوے اور
مستحقوں کی ہمدردی کرے اور جملہ نیکی کے کاموں میں ہمہ تن
پاک اور درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب پاک کے ساتھ کہ چشمہ
نیکوئیوں اور برکتوں کا وہی ذات پاک اور بلند ہے ان باتوں میں
مشابہت پیدا کرے +

آٹھویں فصل میں صایا اور نصیحتیں حکیم افلاطون کا بیان ہے اور یہ تمام امور میں مفید اور کارآمد ہیں

جب ہم مسائل حکمت عملی کے بیان کرنے سے جیسا کہ ابتداء سے کتاب میں
ذکر اُس کا ہو چکا تھا فارغ ہوئے اور ہم نے اُس کے مسائل بخوبی بیان کرنے
اور اہل اس ہنر کی باتیں نقل کرنے میں بہت کوشش کی تو ہم نے چاہا
کہ خانمہ کتاب کا ایک ایسی فصل کلمات حکیم افلاطون پر مبنی کیا جائے کہ
بہت عام خلقت کو نفع پہنچے اور یہ وہ وصیت ہے کہ اپنے شاگرد ارسطاطیس
کو اُس نے فرمائی تھی کہتا ہے۔ اپنے خدا کو پہچان اور حق اُس کا نگاہ رکھ
اور ہمیشہ علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہو اور تفصیل علم پر توجہ
مقدم رکھ اہل علم کا امتحان کثرت علم سے نہ کر بلکہ اُن کے حال کا اعتبار
گناہوں اور شرارتوں کے پرہیز کرنے سے کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی جناب
پاک سے اس چیز کی درخواست نہ کر کہ جس کا نفع تم سے منقطع ہو جائے۔ اور
اس بات پر یقین کر کہ تمام بخششیں اللہ تعالیٰ کی جناب پاک سے حاصل
ہیں اُس کی جناب پاک سے نعمتیں باقی رہنے والی اور وہ فائدہ دہی جو
تم سے مفارقت نہ کر سکیں درخواست کر۔ ہمیشہ ہوشیار رہو کہ موجبات بدیوں
کے بہت ہیں۔ اور جو چیزیں لائق کرنے کی نہیں ہیں اُن کی خواہش
نہ کر۔ اور جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے انتقام از روئے غضب اور عتاب
کے نہیں لیتا بلکہ بنظر تادیب کے اور اصلاح کے لیتا ہے۔ صرف ناشائستگی
زندگی کی آرزو نہ کر جب تک کہ ناشائستگی موت کی بھی اس کے ساتھ نہ
لائی جائے۔ زندگی اور مرگ کو نیک تصور نہ کر آتا اُس حالت میں کہ ذریعہ

حاصل کرنے نیکیوں کا ہو۔ آرام اور آسائش پر اقدام نہ کرنا بعد اس کے کہ اپنے نفس کا حساب تین چیزوں میں پہلے کر لیا ہو۔ اول یہ کہ حامل کرنا چاہئے کہ اُس دن میں تم سے کچھ خطا واقع ہوا ہے یا نہیں دوسرے یہ فکر کرنا چاہئے کہ کوئی نیکی حاصل کی ہے یا نہیں تیسرا یہ غور کی جائے کہ کوئی امر باعث غفلت اور قصور کے تم سے فوت ہوا ہے یا نہیں۔ یاد کر کہ اصل میں تم کیا تھے اور بعد مرنے کے کیا ہو جاؤ گے کسی شخص کو تکلیف اور ایذا۔ مت دے کہ جہان کے کامنا پائدار اور متغیر ہونے والے ہیں بدبخت وہ شخص ہے کہ عاقبت کی یاد سے غافل ہو دولت سے باز نہ آئے اُن چیزوں پر تکبر نہ کرنا چاہئے جو کہ تمھاری ذات سے خارج ہیں اور مستحق لوگوں کے حال پر نیکی کرنے میں انتظار سوال کا نہ کر بلکہ قبل از سوال کے اُن کی مطلب براری کر اُس شخص کو حکیم شمار نہ کر کہ جہاں کی لذتوں میں سے کسی لذت پر خوش ہووے یا اس عالم کی مصیبت پر اضطراب کرے اور غمناک ہووے۔ موت کو ہمیشہ یاد کر اور جو لوگ مر گئے ہیں اُن کی طرف دیکھ آدمیوں کی خاست بہت بیوقوفہ گفتگو کرنے سے معلوم کر اور جو چیز اُس سے سوال نہ کریں اُس کے جواب دینے سے بچان اور جاننا چاہئے کہ جو شخص کسی غیر کے حق میں شرارت اور بدی کا اندیشہ کرے تو اُس کی ذات نے بدی قبول کی اور مذہب اُس کا مشکل شرارت پر ہوا پہلے بہت دفع دل میں سوچ لے پھر زبان پر لا اور پھر اُس پر عمل کر کہ حالات جہان کے متغیر ہونے والے ہیں تمام لوگوں کا دوست ہو زود ختم ہو کہ غصہ عادت تمھاری ہو جائے گا۔ اور جو شخص آج تمھارا مصلحت ہے اُسکی مطلب براری کل پر نہ ڈال کہ ٹکوکیا معلوم ہے کہ کل کیا ہو جائیگا۔ اب جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو اُس پر مدد کر لا وہ شخص کہ اپنی بدی کی سزا میں گرفتار ہو جائے جب تک شخصین کی بات تمھاری سمجھ میں نہ آئے اُنکے متذکرے حکم کرنے میں دیر نہ کرو صرف باتوں سے حکم نہ دینا چاہئے بلکہ قول و فعل سے ہونا چاہئے کیونکہ حکمت قوی دنیا میں ہی رہتی ہے اور حکمت عملی عاقبت کام آتی ہے۔ اگر کسی نیک کام میں تم سچ اور تکلیف اٹھاؤ گے تو سچ نہیں رہیگا اور نیک کام باقی رہیگا اور اگر فعل بد سے تم لذت پاؤ گے تو لذت نہیں رہیگی فعل بد باقی رہیگا۔ اُس دن کو یاد کرو تم کو پناہ دیں گے اور تم آگ استیلا اور کھام کرنے سے محفوظ ہو گے نہ سونگے نہ کھام کر سکو گے اور نہ یاد کر سکو گے۔ اور یقین کر کے

جانو کہ اُس مکان میں جاؤ گے کہ جہاں نہ دوست کو شناخت کرو گے اور نہ دشمن کو پس یہاں کسی کو ناقص اور ناکارہ تصور نہ کر اسل بات کی طرف دیکھ کہ تم وہاں پہنچو گے کہ جہاں صاحب اور غلام مساوی ہوں گے پس یہاں تکبر نہ کر اور بیشہ زاد راہ مہیا رکھ کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ کب جہان سے کوچ ہوگا۔ اور ہاتھ چاہئے کہ نعمتوں الہی سے کوئی چیز حکمت سے بہتر نہیں اور حکیم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا فکر اور قول اور عمل برابر یکساں ہوں۔ بدلا نیکی کے ساتھ کر اور بدی سے پرہیز کر۔ ہر حال میں اپنے کام کو یاد اور حفظ کر اور سمجھ اور اپنے حال کی دریافت رکھ اس جہان کے بڑے کاموں میں سے کسی کام کے لئے دھنگ نہو۔ کسی وقت میں سستی اور کمالی نہ کر اور نیکیوں سے بچاؤ نہ کر ورنہ رکھ اور کسی فعل بد کو تحصیل نیکی کے لئے سراپا نہ کر اور افضل امر سے بدتر نہ کسی خوشی ناپائدار کے بٹنا نہیں چاہئے کیونکہ یہ خوشی دائمی سے بٹتا ہے۔ حکمت کا دوست ہو اور حکیموں کی بات اُس دنیا کی ہوس اپنی ذات سے دور کر۔ آداب پسندیدہ سے پرہیز کر۔ کسی کام میں قبل از وقت اُس کام کے مصروف نہو۔ جب تم کسی کام میں مصروف ہوو تو از دست وراثی اور بصیرت کے مشغول ہونا چاہئے۔ دولت مندی پر غرور اور تکبر نہ کر۔ مصیبتوں کے سبب سے شکستگی اور خواری کو اپنے پر وار نہ کر۔ دوست کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ تم کی اختیار نہ پڑے۔ اور دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ حاکم کے لئے سبب تم کو فتح ہو۔ اور کسی کے ساتھ کینہ نہ کر۔ ہر ایک کے ساتھ تواضع میں ناؤ۔ اور کسی متوانع کو حقیر سمجھنا نہیں چاہئے اور جس چیز کو تم خود نہ کر سکو پہنے بھائی کو اُس کے لئے ملامت نہ کر اور باطل چیز پر خوش نہو۔ اور سخت پر اعتماد نہ کر۔ نیک فعل سے پیشانی نہو۔ کسی کے ساتھ مسخر نہ کر ہمیشہ فصاحت عدل اور نیکیوں کی لازم پکڑنے اور قائم رکھنے پر مداومت کر تا تم نیک نعت ہو جاؤ۔ انشا اللہ تعالیٰ جہان نامہ یہ میں حکیم افلاکون کی نصیحتیں کہ جن پر چنے ختم کرتا کتاب کا چاہا بعد اس کے ہم قطع سخن کا کرتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو توفیق نیکیوں کی تحصیل کی عتے اور اُن امور کی طلب پر حریص کرے کہ جن سے اُس کی رضا حاصل ہو۔

انہ تطیب القلب والیہ للرجع والا نیب

الحمد لله على نغايه واحسانه وافضاله

انجرام اکبلیجیسی

اس بکسی میں فروخت کے لئے وہ کتابیں رکھی جاتی ہیں اور رکھی جاوے گی جو اپنے اپنے خیال پر مفید ہوں گی بالمثل مندرجہ ذیل کتاب اس بکسی میں فروخت کیلئے رکھی گئی ہیں:

گوری المصاوری قواعد فارسی کی عمدہ کتاب جس میں علامہ مصدر نے حاصل مصدر مضارع وغیرہ وغیرہ کے بیان اوصاف مصدر بیان اُن الفاظ کا جو تلفظ میں یکساں اور معنی وغیرہ میں مختلف اور بیان معانی حرف تفعیل اور انکی تبدیل وغیرہ درج ہے + قیمت ۸ روپے

التجائی عی و تائب تحقیقی عام لوگوں کے لئے نہایت سلیس عبارت میں طبع اور لکھی ہوئی صاحب آزاد دین عیسوی کی کتاب نظم تحت اثر بلا محمول

سی حرنی اول و دوم کرشن لیلیا

قیمت ۱۰ روپے

نامہ منظر و شہر آشوب منظر کلام لیلیا شیونامہ صاحب قلم بنظر چند غزلیات جدید کر بدائع دیوان اول کے سبب فرومیش احباب لکھی گئی ہیں قیمت ۱۰ روپے

رسالہ خواب جس میں مختلف قسم کی خوابوں کا ذکر اور ان کی نسبت عام ڈاکٹروں کی رائے درج ہے + قیمت ۱۰ روپے بلا محمول

انشائے فارسی جس میں مختلف شتہ دہائیوں فارسی میں خط لکھنے کے کئی کئی نمونہ دکھائے گئے ہیں + قیمت ۳ روپے بلا محمول

سیر و سیاحت یعنی سفر نامہ پنڈت گوپی ناتھ یہ وہ سفر نامہ نہیں ہے جو جتنی میں یا انجرام میں چھپا تھا بلکہ یہ وہ ہے کہ جو اب تک نہیں چھپا اور لاہور کشمیری شکل کلب کی خاطر بچھا گیا تھا + قیمت ۴ روپے علاوہ محصول

و حرم رکھشیا - شہرچی پنڈت شروہارام جی مہاراج مہاراج کی تصنیف اردو زبان میں اردو خوانوں کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہ ہوگی کیا بلحاظ عبارت اور کیا بلحاظ خیالات ناوہ کتاب ہے اب دوبارہ بہت عمدگی اور صفائی سے چھپی ہے پہلی کا چابان سب فروخت ہو چکی ہے + قیمت ۸ روپے

دیوان ولی رام - فارسی زبان میں فقیر ناز صاحبان کے لئے قابل دیدن

مجموعہ سوالات تشریح الامتحان تحصیل ری

ونائب تحصیل داری منصفی پنچا

امتحان قانونی میں جو مشکلات امیدواروں کو پیش آتی ہیں وہ معنی اور پوشیدہ نہیں ان کے فائدے کے لئے راجہ کھیت رائے صاحب نے بڑی محنت اور جانفشانی سے اردو و پنجابی سے سوالات میں ناخیزہ اساتذہ جمع کے پہلے بارہ ہزار سوالات کے جواب بھی ان کے ساتھ جمع کئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے ترمیم و تفسیح قوانین نے ایسا کرنے سے روکا ہوا اور بھی مناسب سمجھا گیا کہ ہر سوالات ہی کو لکھ کر کیا جاوے امیدواران خود دیکھتے قوانین رائج الوقت ان کا جواب تحریر کر کے مستفید ہوں گے +

اخبار عام

پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں وزانہ اور ہفتہ وار شائع ہوتا ہے
تجارتی اشتہارات۔ سرکاری اشتہارات عدالتوں کے نوٹس وغیرہ کیلئے

اول درجہ کا مفید ذریعہ

شرح قیمت روزانہ اخبار عام	شرح قیمت ہفتہ وار اخبار عام
مونے کا قند ڈمٹی پر سالانہ معہ محصول عیس	سالانہ معہ محصول معہ ششماہی معہ محصول عیس
ساوے کاغذ پر معہ عیس	ساوے کاغذ پر معہ عیس
بلانے سے	بلانے سے
ماہوار	ماہوار

اخبار عام اکیس سال سے جاری ہے بہت مدت گزری ہفتہ میں ایک بار چھپتا تھا۔ پھر دو دفعہ چھپنے لگا پھر بہت عرصہ تک ہفتہ میں تین بار چھپتا رہا اور اب اپنے قدروانوں کی عنایت سے روزانہ چھپتا ہے۔ ان اصحاب کی خاطر جو اخبار عام کی خریداری تو پسند کرتے ہیں لیکن ہفتہ وار معہ سالانہ پر خرید سکتے ہیں اور نہ عیس پر روزانہ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مہتمان بڑی سچ کے بعد یہ بھی قاعدہ بنا رکھا ہے کہ جس کی مرضی ہو روزانہ اخبار عام کا ایک نمبر۔ دو نمبر۔ تین نمبر ہفتہ میں خریدے یعنی دو روپیہ۔ چار روپیہ۔ یا چھ نمبر سالانہ قیمت پر اخبار عام کے خریدار بن سکیں قیمت معہ محصول ایک ہے۔ اور جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ ایک روپیہ۔ دو روپیہ۔ تین روپیہ سالانہ پر بھی اسی طرح خریدار بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پختہ قاعدہ ہے کہ:-

نئے خریداران کو درخواست کے ساتھ قیمت واند کرنی ہوگی

اخبار عام میں اشتہار چھپوانے کے لئے اجرت کا تصفیہ منجر کارخانہ اخبار عام دریافت کرنے پر معلوم ہوگا۔
ہر ایک نامی شہر میں اخبار عام کی فروخت اور اشتہارات حاصل کرنے کے لئے ایجنٹوں کی ضرورت ہے کیشن کا فیصلہ بذریعہ تحریر ہو سکتا ہے۔

مترولاس

ٹائپ کا عمدہ چھاپہ۔ کم قیمت مختصر۔ ناگری حروف کا ہفتہ وار اخبار عمدہ سے عمدہ اور تازہ بہ تازہ مضامین و اخبار ہر دیار و امصار سے پُر ہر ہفتہ کے بڑے دن مطبع متر و لاس لاہور کو شائع ہوتا ہے + سالانہ قیمت معہ محصول ڈاک عکس نمونہ کا فقط ایک ہی پرچہ درخواست آنے پر بلا قیمت ارسال ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر بلا وصولی قیمت پیشگی کسی صاحب کے نام نہیں بھیجا جاتا۔
مہتمم متر و لاس لاہور

پیلر جرنل

ہندوستان میں جدید سے جدید اور مختصر و لمبے وقت کا اخبار دیکھنا چاہو ہفتہ وار اخبار پیلر جرنل خریدو + قیمت سالانہ (دفعہ) + نمونہ کا فقط ایک ہی پرچہ درخواست آنے پر بلا قیمت ارسال کیا جاتا ہے + دوسرا نمبر بلا وصولی قیمت پیشگی کسی صاحب کے نام نہیں بھیجا جاتا + طلباء اور یلو سے کلاکروں سے (سے) + روپیہ قیمت لی جاوے گی + پانچ شخص یا دس شخص ملکر خریدیں تو محصول ڈاک میں رعایت ہوگی +
مہتمم پیلر جرنل لاہور

حضور ملکہ معظمہ قمرہ ہند کی عالی شان

شہنشاہی تصویق

سواگز لمبی ایک گز چوڑی

یہ تصویریں جکا اشتہار سالانہ شہنشاہی عام میں

چھپا تھا اور جنگی درختائیں جمع ہوئی تھیں خاص طور پر ولایت تیار ہو کر آگئی ہیں جن اصحاب کی منخواہیں جمع ہیں ان کی خدمت میں بذریعہ دیو پے ایل نہایت احتیاط کے ساتھ روانہ کی گئیں سادہ و سادہ انکی خریداری کے شایق میں جلد مطلع فرماویں + تصویریں بہت زیادہ نہیں ہیں جو جلد فروخت ہو رہی ہیں لہذا اطلاع خریداری جلد آوے بہتر ہے + یہ تصویر نہایت عمدہ اور عیاں ہے اور خاص گائیڈ سے ولایت میں تیار ہوئی ہے امیدوں اور شائقین کو کمر و کھنکھائی کے لئے اپنا ذریعہ قیمت صر محصول وغیرہ علاوہ + رقم ستم کا خاجہ عام لاہور

تصویر نگین لائیتی

جناب جنرل لائٹنگ ڈیپارٹمنٹ لاہور

یہ تصویر خاص ہمارا انتظام اور فرمائش کے ساتھ نہایت خوشنما طور پر ولایت میں تیار کی گئی ہے فولڈ گراف ڈیپارٹمنٹ صاحب بہادر کا یہاں سے روانہ کیا گیا تھا جس کے مطابق رنگہا رنگوں خوشنما رنگین جدول اور بیل بوٹوں کے ساتھ ۱۲ انچ لمبی اور ۱۰ انچ چوڑی تقطیع پر تیار ہو کر یہ تصویریں اب یہاں پہنچی ہیں + قیمت فی تصویر درکار دی گئی ہے + یہ تصویر اس طریق پر تیار کرائی گئی ہے کہ بلا زائد چھوٹے رنگ کے بھی حفاظت کے ساتھ آویزاں ہو سکے + دانش دار چھوٹی خوشنما تختیاں تصویر کے کھولنے پھیلنے آویزاں کرنے کے لئے ساتھ ہی جڑواں گئی ہیں جن اصحاب کو شوق ہو مگلو الیں +
رقم - مہتمم کا خانہ اخبار عام لاہور

نہایت مفید دوا

[تیار کردہ سادہ و موثر دوا]

مندرجہ ذیل دوا وہ جن کے موجب اور مفید ہو نیک
تجربہ سالہا سال سے سوچا ہے برائے فروخت موجود
ہیں قیمت نقد آنے پر یا بذریعہ پیوے اہل دکان ہنگام
سرمہ مفید آنکھوں کیلئے اکیر آنکھوں کی قریب تمام
بیماریوں کیلئے مفید ہے بھولا جلا دھند غبار پانی آنا
سب ان کی کائی ہو جاتی ہیں آنکھوں میں مل آنکھوں کی
وغیرہ صرف چند دن کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں
قیمت فی ڈیڑھا ماشہ عدد ایک رتن سے محصول
ایک سو زیادہ ہنگام ۴ ہزاروں بیاباں سرمہ
کی فروخت ہو چکی ہیں اکثر خداتر اس صحت اس سرمہ
کو مفت تقسیم کرتے ہیں ہاں اس کیلئے نرخ بہت نازل
رکھا ہے یعنی عسک کی سوڈی ہاں لیکن اس نسخہ پر
عسک روپیہ سے کم کا سرمہ فروخت نہیں کرتے
بواسیر کی نا دور دوائی یہ مرض کیسا تکلیف دہ ہے
صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں مبتلا ہیں
یہ دوائی خمی یا بادی بواسیر دونوں کو دور کرتی ہے
بہت برے بکس میں یہ دوائیاں بند ہیں ایک میں
گولیاں اور دوسرے میں ایک قسم کا تبا کو خاص طرحی
بوٹوں سے تیار کیا گیا ہے اور جبکہ استعمال ہو سکھوں کو
بھی کچھ اعتراض نہ ہو گا بکس میں چالیس دن کی خوراک
سہ تدریجہ وغیرہ بند ہے صرف دو چار دن کے استعمال بخلاف
معلوم ہو گا اور خدا نے چاہا تو پوری دوائی ابھی ختم بھی
نہو گی کہ مرض معدوم ہو جاوے گا قیمت فی بکس عدد
چونکہ یہ دوائی بہت ہے اسلئے محصول ہے
سیتل چورن آجکل موسم گرمی کا چہان اصحاب کیلئے

جنہیں اکثر سرخیش رہتا ہوتا ہے یہ چورن اکیر سے
موسم گرمی کے باعث تو امراض لاحق ہو جاتے ہیں
مشکلات کی سختی قبض دل کا گھبراہٹ آنکھوں کا لال
ہو جانا پیشاب کا چیر کر آنا نرم سوزاں وغیرہ سب کو یہ
چورن مفید ہے ایک بکس میں تیس خوراک بند ہے
جنہیں اسکا فائدہ آشکارا ہو گیا ہے وہ عموماً گرمی کے
چار پنج مہینے اس کا استعمال کرتے ہیں اور زندگی کے
لوٹتے ہیں قیمت فی بکس عدد محصول ۴ ۲۰
تاپ تلی کی دوائی یہ گولیاں ایک بی میں بند ہیں
تاپ تلی ایسا مرض ہے کہ عموماً فیصدی ۸۰ اشخاص
اس میں مبتلا رہتے ہیں شوٹری دیگر مرض کو یہ دوائی
جلد آرام کر دیتی لیکن جتنا پرانا مرض ہو اتنا ہی جلد
استعمال بلا شک مرض کو رفع کرے گا یہ علاوہ تاپ تلی کے
یہ گولیاں ضمیمہ بھی بہت مفید ہیں قیمت فی ڈیڑھا
عدد محصول ہنگام ۴ ۲۰

تصویر لارڈ لینڈون صاحب اور

[چالیس ناب وایر لے گورنر جنرل کشمیر]

یہ تصویر ولایتی ہے نہایت صاف اور رنگین ہو
ہو ہے اسکی بہت سی کاپیاں فروخت ہو چکی
ہیں چند باقی ہیں قیمت فی تصویر ۵ روپے
تصویروں کیلئے عسک محصول لاکھ صاف
مستقیم کارخانہ اخبار عام لاہور

کشمیری کاغذ

اعلا زینت کا کاغذ جو حال ہی میں نکلا گیا ہے
قیمت فی دستہ (لکھرو) ۲۰
دعوات اس پتہ پر دے گا نفاذ اخبار عام لاہور

